

Hasan
Checked 1962-63

C1367

1500 161-7

Title - AL BURHAN-O-FALSAFATIL QURAN (Part-1).

Author - (Raeef) Maulana Bealqad Anwar - O-Badalana
Attigana Almaroef Bealadad Raoef.

Publisher - Matla, Jilad Kareemi (Allahabad)

Pages - 1338 H.

Pages - 216 + 320

Subjects -

استعان

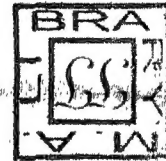
قل هاتوا برهانكم لهذا ذكر من محي وذكر من قبلي ان كنتم صادقين

۹۶ م

البرهان في فلسفة القرآن

۳۲۴ هجری

حصه اول

RE-ACCESSIONED.

مصحف مولانا الفضل اولنا وبالعمل اتقاننا المعروف بعبد الرؤف

ولشيخ محمد يحيى بن شيخ نصير الدين الصديقي الموي اله آبادي

مُصَنَّف دلائل فضائل الاسلام وصراط المستقيم وكتاب الحكم

در مطبع اسرار كريمي اله آباد زيبور طبع پوشيد

CHECKED

Date..... تاريخ طبع پراين والبلغ ۳۳۸ هجری

برهان الاقوام آيات قرآن

CHECKED-2002

URDU STACKS

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U367

۲۹۷
۲۲ ب ف
۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے نام تو بہترین سہرا غار
بے نام تو نام کے کلمہ باز
آرائش نامناست نامت
آرائش سینہ ہا کلامت

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اور بہترین
نعت ہے اوس ذات بابرکات پر جسکی نسبت خود خدا سے تعالیٰ نے فرمایا ہے
وما ينطق عن الهوى اشم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فادخلى الى عبده ما وحى
ما كذب الفواد وما راى يا ايها النبى انما ارسلناك شاهدا و نذيرا و اذعيا الى الله باذنه
سراجا منيرا و ما انت بمنعمت ربك بحجون وان لك الاجر غير ممنون و ما ارسلناك الا
كافة للناس بشيرا و نذيرا و ارسلناك للناس رسولا پس خوشترين شکر و امتنان ہے
اوس اكل و افضل الننان پر جسكو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین رسول
رب العالمین خود فرمایا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بن اشدان الا لا اللہ
واشدان محمد اعجدہ و رسولہ قال اللہ تعالیٰ و كفى باللہ شیدا القین يتبعون الرسول
النبى الامى الذى يبدونه مكتوبا عندہم فى التوراة و الانجيل يا مرموم بالمعروف و نہنظم
عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى

كانت عليهم قال الذين آمنوا بما وعدوه ونفروا وتبعوا نور الذي انزل مع اولئك هم المفلحون
 قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض الا الله لا اله الا
 هو يميت فامنوا بالله ورسوله الامي الذي يؤمن بالله وكلماته وتنبهوا لكم شديدون
 او رعبه ثرين تعريف وتوصيف ان مما جبرين وانصار اور مؤمنين الى يوم القرار
 واصحاب كبار پر جن کے نسبت خدا سے عزیز حکیم و عزیز حکیم نے اپنے کتاب کریم فی
 قرآن حکیم میں فرمایا اور وعدہ کیا ہے وعدہ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم رعد
 محمد رسول الله مغفرة واجرا عظيما۔ وعدہ اللہ المؤمنین والمومنات جنسیت تحریری
 من تحتہ الامتار خالدين فیہا ومساكن طيبة فی جنات عدن ورضوان من الله ذلك
 هو الفوز العظيم۔ الذین آمنوا وخرجوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم عظیمہ
 عبد اللہ اولئک هم الفائزون بشیرهم ربحم جنة منہ ورضوان وجنة لهم فی العیم
 مقیم خالدين فیہا ابدان الله عندہ اجر عظیم۔ الذین آمنوا وجاهدوا وانی
 سبیل اللہ الذین اوواضروا اولئک هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم الذین
 آمنوا من بعد وجاهدوا وجاهدوا معكم فاولئک منکم۔ والسابقون الاولون من المهاجر
 والانیار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ واعد لهم جنات تجری
 تحتہا الانهار خالدين فیہا ابدان لک الفوز العظيم۔ ان اولی الناس بالیوم الذین اشہو
 ویزا البیوی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اور خدا سے غرور بل نے فرمایا ہے کہ
 وتحتہ اللہ ابراہیم خلیلہ اس کتاب کے لکھنے کی عرض بوجہ اسے فرض میرے
 کہ ایمان کے ساتھ عمل صلح کے کرنے کی ترغیب و ترہیب و تحریک کی سبب ہو
 اور عباد صالح کی تعداد از دیاہ کی باعث۔ اور انسانوں کو نیک بنادے و برائی سے

بجاوے غرضکہ تکمیل اخلاقی و حسن اعمال کے لئے مکمل ذریعہ ہو۔ آیات و حکمت قرآن سے تا بہ
امکان استفادہ و استشہاد ہے تاکہ سچہ و سراسر حکم قرآن حکیم و کریم سادہ سلیس عام فہم اردو میں
ان اطران کے زبان و محاورہ کے مطابق آجاوے۔

جا بجا محاورہ و فصیح الفاظ و جملوں کی ہی ہاشی ڈال دی ہے۔

الفرع فضائل و زوایل اور اُس کے خیرات و سیفد قرآن میں میان میں جنگی ضرورت
واقعی و اصلی ہو سکتی تھی پس یہ خوبی و اعجاز و پختہ نقص مفید و اختصار لہذا اس کتاب میں ہی
اُسی طریق کہ بہتر و ترسجھا ہے اصح یہ ہے کہ جن امور کے ظاہر کرنے و بحث میں لانے سے قرآن
میں ہی اقرار ہے اور آنحضرت کے افعال میں ہی انکا جواز یا نظیر نہیں ہے انکو مذہبی حیثیت
پر گزرنے پاتا ہے اور ان پر عملی بحث کر سکتے ہیں لیکن مذہبی احکام حلال و حرام
میں اُسے چشم پوشی بخشیت مذہبی میں ملکت ہے۔

وہ جہت قدر میں وہ تکمیل و ارقب و بقا کے مذہب کے لئے کافی و روانی میں اس طریق کو
ریش بنانے سے فرقہ بندی و تنازع مذہبی کی چڑکٹ جاتی اور بحث لا طویل و مختصر سے نجات
ملجاتی و چھپا چوٹ جاتا ہے غرضکہ موضوع بیان بہانہ بالقرآن کے ساتھ ان اعمال ارادی
و احکام و حلال و حرام کا بیان ہے جسکی ترک یا اختیار کی ہدایت دین اسلام میں اصول یا فروع
یا نص یا ضمنی اور جو انسان کے قصاص و قاتل واقع ہوئے شخصی اور نوعی اور ملی اور سبب
کے بقا اور اس کے زقیوں کی کمی بیشی میں موثر ہوتے اور عذاب یا ثواب کا باعث ہوتے ہیں
اس کتاب میں مینے یہ کوشش کی ہے کہ آیات و حکمت غیر متشابہات جامعات قرآن حکیم
سے بہانہ و استناد و استشہاد ہوں تاکہ صراطِ مستقیم و فلسفہ اسلام و تاریخ اسلام و فلسفہ
قرآن کو ہم ہی روشن اور نور افشان و مرتبہ سکین اور اُس کے بیان آسان ہو جاوے و بفضل اسلام

و قرآن ثابت رہے تفسیر کے بالادہ کو تا بہ اسکان مقدم رکھا ہے جن آیات سے استنباط و استنباط اور
اجتناف سے کچھ پوری لکھ دیا ہے تاکہ نہ کہا جاوے کہ سیاق و سباق مخالف تفسیر ہے یا کچھ آیات کو
مفسر نے پھوڑ دیا یا زیادہ کر دیا یا اتنا کہ بعض جگہ اول تا آخر وہ آیات ہی لکھ دیا ہے جن کا کچھ
تعلق اس آیت سے ہے جس سے سند ہے میرا بیان ہے کہ سیاق و سباق قرآن معجزہ اور عجیب غلط
الفاظ اور صاف بیگانہ لکھ کر دے جاتے رہتے ہیں اور وہ خود ہی غلط کر دے میں نہیں اور ظاہر کرتے ہیں
کہ کیوں ایسا طریق اختیار کیا صاف و شیریں طرز بیان ایسا کرنا گیا لیکن سب سے زیادہ قابل
خیال ہیں ترجمہ بالکل عقلی کیا ہے تاکہ آیات جسطرح ہیں اسکی تصویر سامنے رہے نظام آیات و طریق
بیان میں تغیر و طرز بیان اسلوب مطابق الفاظ قرآنی رہے اسکا لحاظ نہیں کیا کہ زبان پسلی
و سہ محاورہ ہو جاتی ہے لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ اولیٰ مطلب سے ترجمہ قاصر رہے فلسفیانہ و
حکیمانہ بحث و مجاہدگی اگر کمین ضرورت ہوئی و لائق عقلی کی جہاں حاجت معلوم ہوئی تو وہ ہی لکھ دیا ہے
اسطرح نہایت اہم و مقدم مسائل حکمی و فلسفہ بکثرت اس کتاب میں ملینگے لیکن اختصار و جامعیت
کے ساتھ ماقبل و دل مقدم آیات قرآنی کو لکھ کر ثابت کرنا چاہا ہے کہ سائنس و فلسفہ و علوم و حکم
کے اس زمانے کے جو تہذیب و مسائل اور جو زندگانی انسانی و ارتقاء عالم کے لئے ضروری
ہیں قرآن مجید میں جن فوہی و عوہش اسلوبی ہیں وہ معجزہ اور حیرت کا سبب ہیں کہ ایسے ماننے
میں ایسے ملک کے ایک سامی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی
فطرت و رحمت کو انسان ضعیف البیان تک پہنچایا پس صداقت پر مجبوری قرآن
کے لئے وہ برہان ہیں۔

جامع الحروف عبدالرؤف صدیقی موی الہ آبادی ولد شیخ محمد یحییٰ
بن شیخ نصیر الدین۔

بہترین خلق اور بدترین خلق کون ہیں

سورہ بینہ میں ہے ان الذین کفروا من اهل
الکتاب والمشرکین فی نار جہنم مخلدین فیہا اولئک
ہم شر البریہ ان الذین امنوا وعملوا الصلحت
اولئک ہم خیر البریہ جزاءہم عند ربکم
جنت عدن تجری من تحفہا الانهار مخلدین
فیہا ابداً امرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک
لمن خشی ربہ

اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین
نار جہنم میں رہینگے وہی بدترین خلق میں ایمان لائے
اور انہوں نے عمل صالح کیا وہی بہترین خلق میں
اون کا بدلہ اون کے رب کے پاس
جنتیں رہنے کی جگہ میں جنکے نیچے نہریں
بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہینگے۔ راضی ہو اللہ ان سے اور
راضی ہو ان سے بس یہ سب اس کے ڈر سے اپنے رب سے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا یعنی دونوں
وہی بہترین خلق میں اون کے لئے وہ ثواب ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں اور یہ ثواب
اس لئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈرے یعنی اپنے رب سے ڈر کر عمل صالح
اور انہوں نے کیا لہذا ایمان لا کر اور اللہ سے ڈر کر عمل صالح کرتے رہنا بہترین سعادہ انسانی
جس کو وہ اپنے افعال کے بدلہ میں حاصل کر سکتا ہے۔ اسینطرج اہل کتاب کا کفر کرنا
یعنی حضرت مسیح وغیرہ کو ہو اللہ کہنا وغیرہ جنکی تفصیل ہم نے جدا اسی کتاب میں بیان کی ہے
جہاں کافر کی تعریف کی ہے۔ دوسرے خلاف ایمان باللہ اعتقاد کے ظلم بھی کرنا جیسا کہ
کفروا سے نکلتا ہے اور مشرکین کا نار جہنم میں رہنا ہے اور اون دونوں کا بدترین خلق ہونا
اور چونکہ کفر ایمان اور عمل صالح کے مقابلہ میں ہے لہذا وہ مشرکین و کافرین اہل کتاب
بدترین خلق میں جنہوں نے عمل غیر صالح یعنی ظلم بھی مشرک و کفر کے ساتھ کیا ہو مطلق مشرک و کفر

سبب شرا بہ ہونے کا نہیں ہے جیسا کہ تقابل سے ثابت ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے۔
 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
 يَوْمَئِذٍ لِلْعِبَادِ الصَّالِحِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا
 لِّقَوْمٍ عٰبِدِينَ وَهَٰذَا مَثَلُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ
 پس اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے حکم اور قسطی ہے کہ زمین کے وارث
 یعنی حاکم اللہ کے صالح بندے ہوں گے۔ یعنی جو عمل صالح کرتے رہتے ہوں گے اور انہیں
 صالحیت اور قابلیت سبب اپنے عمل کے وارث فی الارض ہونے کے ہوگی۔ اور
 اس امر کے اللہ تعالیٰ کے ظاہر کو دیکھنے میں عبادت کرنے والی قوم کے لئے بلاغ ہے
 یعنی وہ ایسی ہی عبادت کریں جس سے صالحیت مذکور پیدا ہو اور اللہ نے جہانوں پر رحمت
 کر کے انحضرت کو بھیجا ہے لہذا آپ نے بلاغ مذکور عابدین کو پہنچا دیا اور خود نمونہ و مثال بن کر
 دکھا دیا تاکہ آپ کا اسوہ حسنہ اور عمل عبادت کو نے اور صالح ہونے کا ذریعہ ہو۔ اور اس طرح
 آپ رحمۃ للعالمین ثابت ہوئے۔ لہذا ثابت ہوا کہ صالحیت رحمت کا سبب ہے اور عبادت کا
 نتیجہ اہم اور مقدم صالحیت ہے اور وارث فی الارض ہونا اس کا ضروری نتیجہ ہونا چاہیئے۔ لہذا
 بہترین خلق اور وارث فی الارض ہونے اور اپنے کو رحمت ثابت کرنے کیلئے اور عابد بننے
 کے لئے ایمان اور عمل صالح یا یوں کہو کہ صالحیت بہترین ذریعہ ہے۔

تسلخ للبقا وبقاے اصلح کے قانون

اور بعض کے بعض سے رفع ہونے کی مصلحت و سلسلہ علت و معلول

سورہ بقرہ میں ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اور اگر نہ دفع کرتا اللہ آدمیوں کو ان کے بعض کو بعض سے

بعضہم بعض افسدت الذرین لکن اللہ ذو فضل
 علی العالمین ثلاث آیت اللہ نزلوها علیک
 فاسد ہو جاتی زمین لیکن اللہ فضل والا ہے جہانوں پر
 یہ اللہ کی آیات ہیں پڑھتے ہیں ہم انکو تجویز کیساتھ
 بالحق وانزلت لمن المرسلین اور تو مسلمانین میں سے ہے۔

ایک آدمی کا دوسرا آدمی سے دفع ہوتے رہنا یعنی تنافع للبقا میں انسان کے ہونیکا سبب
 اور اس کے دفع ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایسا مدہ ہوتا
 تو زمین فاسد ہو جاتی لیکن اللہ نے اپنے فضل سے دفع ہوتے رہنا قائم رکھا اور اس بیان کو
 آیات اللہ فرمایا ہے جس کو آنحضرت پر تلاوت بالحق کرنا کہا ہے اور یہ بھی تصدیق فرمایا ہے
 کہ آپ مسلمانین میں سے ہیں۔ پس تنافع للبقا میں دفع ہونا ایک کا ایک سے ایسا اسم ہے
 کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آیات اللہ قرار دیکر آنحضرت پر بالحق تلاوت کرنا اور آپ کو مسلمانین میں سے
 تصدیق کر کے آپ سے کہنا ضروری سمجھا ہے لہذا یہ اصول بہت زیادہ قابل یاد رکھنے اور قدر
 کرنے کے ہے اور اس اصول کو سورۃ انبیاء کی اس آیت سے ملا کر پڑھو

ان الاصلیٰ میرثہا عبادی الصالحون زمین کے وارث ہونگے میرے صالح بندے۔
 پس ثابت ہوتا ہے کہ دفع سے بچنے کے لئے اور بقائے اصلح کے لئے عباد صالح ہی ہوں گے
 کیونکہ وارث فی الارض وہی ہوں گے جو دفع سے بچ جاویں۔ پس تنافع للبقا اور بقائے اصلح
 دونوں قانونوں کی انسانوں میں عام ہونے کی ان آیات سے تصدیق ہوتی ہے۔

اور سورۃ حج میں ہے ان اللہ مید افصح
 عن الذین امنوا ان اللہ لا یحب کل
 اللہ ہڈا لیکامان والوں سے اللہ مین دوست رکھت
 ہر خیانت کرنیوالے ناشکر کو حکم دیا گیا اور لوگوں کو جن سے
 رٹتے ہیں بسبب اسلئے کہ وہ ظلم کئے گئے اور اللہ خدا کی مدد پر
 قدرت کرتا ہے وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں بغیر حق کے
 خوان کھورہ اذن للذین یقاتلون
 بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لمتصدیم

الذین اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان
يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس
لبعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوا
ومسجد ينكرها اسم الله كثيرا ولينصرون
الله من ينصرا ان الله لقوي عزيز الذین
ان مکرمکم فی الارض اقاموا الصلوة واتوا
الزکوة وامنوا بالمعروف ونهوا عن المنکر
والله عاقبة الامور ط

مگر اسپر کراؤن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور
اگر نہ دفع کرتا اللہ آدمیوں کو بعض کو بعض سے ڈھکا جاتے
تھکے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں زمین اللہ کا نام
بست لیا جاتا ہے اور اللہ مدد کرے گا اور انکی جو بددیتیں ہوں گی
اللہ مضبوط غالب ہے وہ لوگ مین کہا اگر قدرت دین ہم
اونکو زمین میں قائم کرے مین نماز اور دین زکوٰۃ اور امر
بالمعروف ونہی عن المنکر کریں اور ان کے اختیار میں
انجام کا مون کا۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دوسرے آدمی سے دفع ہوتے رہنے مین
کیا حکمت ہے اور جو اللہ کی مدد دیتا ہے یعنی اوسکی رضا کے موافق کام کرتا ہے اوسکی
مدد اللہ قوی عزیز بھی کرتا ہے اور اللہ نے اون لوگوں کی مدد کرنے اور مدد دینے کا وعدہ کیا
جو نماز رستی سے قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے مین۔ لہذا معلوم ہوا
کہ صفات مذکور رکھنے والے بقائے اصلاح کیلئے زیادہ موزون مین پس آیات مذکور بالا سے
بخوبی ثابت ہے کہ ہر دو قانون مذکور طبعی و فطری اور تمام انسانوں پر حاوی مین اور امن و دوائی
نہیں ہو سکتا بلکہ ایک کے دوسرے سے دفع ہونے سے نیکی و حق کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ
چیز جو اصلاح کا سبب مین اور زمین وہ لوگ رہتے مین جو فتنہ و فساد و جنگ و جدل مین کرتے
وہ بچے رہتے مین اور جو دوزوال ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں پر جب ظلم ہوا
اور اللہ انکی مدد پر قدرت و وسعت رکھتا تھا تب دفع کا اونکو حکم ہوا بغیر ظلم کے اور انہوں نے پیشہ رستی
نہن کی پس کم سے کم اوس وقت تک جبکہ یہ آیات سورہ حج کی نازل ہوئیں مسلمانوں نے

صرف ظلم سے بچنے کیلئے اور بظلم کے لڑائی ان کین لہذا وہ نظیر خود ان سے لڑائی کرنے کی ہنہین ہو سکتی جنہوں نے ظلم نہ کیا ہوا اور گھروں سے اس کہنے پر نہ نکال دیا ہو کہ ربنا اللہ۔

اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا یا یوں کہو کہ قدرت یا نظام عالم کا عام و عالمگیر قانون جس پر یہ دنیا چل رہی ہے تنازع للبقا اور بقاے اصلح ہے۔ کوئی ذات اور کوئی قوم بلکہ کوئی شے ان قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے وہی ذات یا وہی جماعت تنازع للبقا کے جہد و جہد میں محفوظ رہتی ہے جو اصلح و اقویٰ ہوا اور جو اس امر کی قوت و صلاحیت رکھتی ہو کہ دوسرے اپنے مقابل اشخاص و اشیا پر غالب آوے۔ چنانچہ سورہ قصص میں ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا دَاوُدَ إِعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَغْلَبُونَ
اور نہ مست ہو اور نہ رنج کرو تم غالب ہو گے
اگر تم مومن ہو۔

پس تمہے امتیاز مومن غلبہ قرار دیا گیا ہے اور غلبہ کی شرط مومن ہونا قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اصلح و غالب ہونے کیلئے مومن ہونا یا یوں کہو کہ وہ افعال کرنا جو مومنین کے واقعی میں لازمی ہیں۔

علاوہ اس کے ایک اور ضروری اور اہم مسئلہ ہر دو آیات مذکورہ بالا سے یہ بھی ثابت ہے کہ چونکہ دفع الناس بعض بعض عباد صلح ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور کوئی مسبب بغیر سبب اور کوئی محلول بغیر علت کے نہیں ہوتا یا کم سے کم یہ دونوں امور بغیر اپنے مسبب مذکور کے نہیں ہوتے۔

اصلاح ذاتی و اصلاح قومی

پس جبکہ یہ امر مسلمہ ہے اور قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ تنازع للبقا کی جہد و جہد میں جو اصلح ہوگا وہی زمین کا وارث و تصرف ہوگا تو یہ بات بھی قابل یاد رکھنے کے ہے

کہ ایک صلح ہونا ذاتی اور فردی ہے اور دوسرا قومی و جماعتی۔ یعنی یہ کہ کوئی فرد واحد دوسروں سے بوجہ اپنی صالحیت کے اپنی جماعت میں محفوظ و کامیاب رہے یا کوئی جماعت اپنی غیر جماعت سے محفوظ و کامیاب رہے اور ان کے مقابلہ میں وارث ملک زمین کا ہو لہذا دو قسم کے حقوق اغراض مذکور کے حاصل کرنے کے لئے لازم ہوتے ہیں ایک قومی و جماعتی مابین اپنی قوم و جماعت کے جس کے وہ جزو ہیں۔ دوسرا مابین دیگر اقوام یا جماعت کے جو اپنی قوم و جماعت کے غیر ہوں بیرون دین اسلام و قرآن مجید دونوں طرح کے حقوق کے متعلق احکام و نظام و اعمال و فصل ہیں اور جن کا بیان قرآن مجید میں بہترین طور پر نہایت انتظام کے ساتھ ہے۔

بغاوت بغیر حق کی ممانعت نہ بغاوت ضروری حق کی

مطلق بغاوت کی ممانعت قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ بغاوت بغیر حق کے حرام ہے پس اس نکتے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کیونکہ بغیر بغاوت یعنی تبدیل حالت کے اصلاح ہو ہی نہیں سکتی اور جو بدست ہی نہیں سکتا جو لازماً فطرنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے قل انما احرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن ولا انثم و البغی بغیر الحی و ان تشرکوا باللہ ما لم ینتزل بہ سلطاناً و ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ہ پس بغی بغیر الحق حرام ہوئی۔

سب سے اول اصل اصول دین محمدی کا مومن کا اپنی جان مال کو

بوجہ جنت کے اللہ کے ہاتھ پہنچنا ہے

صاحبان و اہل فراست و ماہران فلسفہ اسلام و غائران قرآن مجید و واقفان سیرت

اسخبر علیہ السلام و صحابہ کرام پر پوشیدہ نہیں ہے اور جس نے کل اواخر و توالی
 و فلسفہ قرآن مجید پر بادب غور کیا ہے اس کو عین الیقین ہے کہ پہلا مقدم و بنیادی
 اصل اصول مذہب اسلام کا یہ ہے کہ مومن اپنی ذات و مال اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے
 ہاتھ جس کا کوئی شریک نہیں ہے بوجہ جنت کے بیٹھ لے جس سے ہر عمل اس کا
 بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے اللہ کے لئے ہونے لگے۔ جس کا لازمی نتیجہ
 یہ ہوتا ہے کہ عبدیت و عبودیت و خالق و مخلوق کا امتیاز مستقل و مکافق قائم ہو جاتا ہے
 کیونکہ جب ایک مومن کو یقین ہو گیا کہ کل اشیا کا خالق ایک ہی اللہ ہے اور کل اشخاص
 و اشیا اور یہی عبدیت میں ہیں تو وہ اپنے مثل انسانوں اور دیگر اشیا میں لازماً یہ امتیاز
 کرے گا کہ چونکہ عبدیت میں وہ اس کے ساتھ مشارک ہیں لہذا اور یہ عبودیت یا ربوبیت اور ان کو
 نہیں دیا جاسکتا اور یہی امتیاز اپنے فضل اور اپنے درجہ کو بھی قائم کرتا ہے کہ وہ اپنے کو
 عبد اللہ سمجھتا ہے اور اپنے عبودیت کا شریک کسی شخص و شے کو نہیں مانتا ہے بلکہ سخرات پر اپنے کو
 متصرف سمجھتا ہے۔ پس عبد کے لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ عبد کی جان و مال و بیویں کہو کہ ذات
 اور کمائی اور جو کچھ اس کا ہو یا جس کو اپنا کہتا ہو اور ان سب کا مالک کامل اس کا عبودیت رب العالمین
 ہی ہے نہ کوئی دوسرا شخص اور دوسری شے۔ کوئی دخل و اختیار عبد کو بغیر اجازت و ہدایت
 و رضامندی عبود کے اشیا مذکورہ نہیں ہوتا اس لئے سچا اور پورا باج عبد وہ ہے کہ اپنی
 ہر چیز کی نسبت وہی کرے جو اس کے عبود کا حکم اور اس کا منشأ معلوم ہو اور اس کی رضامندی کے
 موافق ہو۔ حرکت و عمل و سیاہی کرے یا اون کو ترک کرے اور جان تک کو بھی عبود کی رضامندی
 لگا دیوے اور حسب طبع اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس طرح آدمیوں سے نہ ڈرے جیسا کہ سورہ مائ
 میں ہے فلا تخشوا الناس واخشون

سو نہ ڈرو آدمیوں سے نہ ڈرے اور مجھ سے ڈرو۔

انسان میں قوت متفکرہ ہے پس ایک حد تک وہ سمجھ کر اپنے اختیار کے وسیلہ وارادہ سے کوئی فعل یا ترک فعل کرتا ہے اس لئے اؤں کا فرض عین ہے کہ اپنی عبدیت و بایعیت کو عمل سے ثابت کرے اور وہ افعال کرے جو منشاء و حکم ایزدی کے مطابق ہوں اور رضائے مولیٰ ازہمہ اولیٰ سمجھے۔ پس قوت متفکرہ کے ذریعہ سے سمجھ کر انسان وسائل حیات و آرام دنیوی حاصل کرتا اور نفع اوٹھاتا ہے وہ قوت اوسمین عبث نہیں ہے پس اس کسب کو جو انسان کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ نے سبب جزایا سزا کا قرار دیا ہے اور چونکہ انسان کے فہرل و ترک فعل کا کچھ کچھ نتیجہ ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان و مال کی نسبت بوجہ جنت کے معاملہ کرنا چاہا ہے اس لئے صیطح بیع و شرا کا معاملہ ہوتا ہے اور جیسا معاوضہ دیا جاتا ہے یا انصافاً روک لیا جاتا ہے اوسی صیطح معاملہ و معاوضہ اعمال کا آخرت میں ہوگا اور دنیاوی معاملات کی مثال آخروی معاملات کی مثال کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ ذیل مذکورہ بالا کے ثبوت کیلئے سورہ توبہ کی یہ آیت ہے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة الآية اور مالون کو بوجہ اس کے کہ ان کے لئے جنت ہے۔

اس آیت میں انفسہم سے مراد کل جسمانی و روحانی ہر قسم کے قوی و جوارح ہیں اسی صیطح اموالہم سے مراد ہر قسم کی کمائی و عزت و حقوق وغیرہ ہیں پس وہ انہی ممنون میں متعل ہوئے ہیں جہین انسان کی وہ کل چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جنکو وہ اپنا کہتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں کا وعدہ اللہ نے قرآن و توریت و انجیل میں کیا ہے اور جس کا وعدہ خدا کرے اوس سے زیادہ سچا وعدہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ پس جو نیچے اوس سے اوسکی بڑی مراد اور کوئی نہیں ہو سکتی لہذا احسان و مال کو شتری کے منشاء حکم کے موافق لگانا چاہیے تاکہ پوری قیمت وقت پر ملے اور سورہ حجرات میں ہے انما المؤمنون

سوا سے اس کے نہیں کہ وہ مومن جو ایمان لائے

الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا
 باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم
 الصديقون۔
 اللہ اور اس کے رسول پر پھر شک کیا اور جہاد کیا
 بذریعہ اپنے اموال اور ذاتوں کے اللہ کی راہ میں
 وہی سچے ہیں۔

پس مومنین کے صدق اعمال کی شناخت جس طرح ہوتی ہے اوس کا ذکر اس آیت میں ہے،
 اور سورہ مائدہ میں ہے قال الله هذا اليوم
 الصدقین صدقتم لکم جنت تجری
 من تحتھا الانهار خلدین فیہا ابد ارضی اللہ
 عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم
 کہا اللہ نے کہ یہ دن ہے کہ نفع دیتا ہے صادقین کو
 اوں کا صدق اوں کیلئے جنتیں ہیں کہ جاری ہیں
 اوں کے نیچے نہریں اوس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے راضی ہو اللہ
 اوں کو اور وہ راضی ہوا اوں کو اور یہ سب بڑی مراد پائی ہے۔

پس صادقین کو جنہوں نے جان و مال کو پورے و سچے طور پر بیچ کر کے عمل موافق مرضی محبوبہ
 کیا ہے اور سچ کہا ہے ثواب ہذا موعود ہے۔ دنیا میں جس قدر تحریکات انقلاب
 اور بڑے بڑے واقعات کا سبب ہوئے ہیں اوں سب سے زیادہ قوی و اسلم و اصلح
 مذہبی خیال ہے یعنی عبدیت کی ایمان کا جذبہ ہے وطنی و نسلی وغیرہ تخیلات و جذبات اوسکی
 برابری نہیں کر سکتے کیونکہ جب بہت سے عبد مومن اعتصام بحبل اللہ کر کے فرائض عبدیت کو
 ادا پورا کرنے اور جان و مال کو نثار و قربان و ایثار کرنے لگتے ہیں اور قومی رنگ میں رنگا تو
 بین اور جذبہ مذکور کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں تو اوں کا مقابلہ کوئی دوسرا جذبہ قوت میں اور
 اصلح ہونے میں اور اقسط و اسلم ہونے میں نہیں کر سکتا اور وہ ہمیشہ غالب و فلاح پانویا لے
 اور دین و دنیا میں آرام حاصل کرنے والے اور عدل و قسط کے شایع کرنیوالے ہوتے ہیں
 اور اوں کا مخالف دنیا میں رسوا و ذلیل و غیر اصلح ہوتا ہے۔ پس اس جذبہ کے قائم کرنے میں
 خود انسان کے لئے دین و دنیا دونوں جگہ فائدہ ہے اور عیش و طیش میں نعمت و عزت میں

رزق کی تنگی میں غم نہ کرنا، ہر فرحت و کلفت میں رضا سے مولیٰ کو ترجیح دینا شانِ عبودیت ہے، اور اپنے نفس کو مطمئن بنانا ہے جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک
راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی
راضی اور تواؤس سے راضی سوداغل ہو سیکر ہندون میں
وادخلی جنتی

اللہ غنی ہے نہ اس کو کسی عبد کی عبادت کی ضرورت ہے نہ کسی بیکاریا لے کی حاجت انسان دنیا کی زندگی میں خود اپنا نفع عبد صالح و مومن بن کر پاتا ہے لہذا اللہ اس کو اس کی کمال رحمتاً ہدایت کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

قل ما یعبواکم ربی لولا دعاءکم فقد کذبتم
توبیکم تم جھٹلا چکے تو ہوگا اس کا لازم۔

لہذا مومن کے سب سے بڑے مقدم فرائض میں سے اپنی ذات و مال سب چیز کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے اور بعض اُس کے جنت و درجات و رضا سے خداوندی پانا ہے یعنی ایمان کیساتھ دنیا میں عمل صالح کرنا ہے۔ اور آخرت میں اُس کی جزا پانا۔

میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی کیسے معلوم ہو

میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی کیسی بحال نصیحت کیسی باموقع ہدایت ہے جامع خواہ صورت صداقت اور حکمت سے بھرا ہوا فقرہ ہے اور اس حقیقت کا مظہر ہے جو لفظ اسلام میں مضمر ہے رضا سے الہی کے آگے سر جھکا دینا اسلام ہے ہی اصول صحیح ہے تو ہر انسان کو معلوم کرنا چاہیے کہ رضا سے الہی کن کن امور میں ہے۔ پشتہ پلاشت سے کہہ کر پیر

یامطالعظمت ہی پراسکو منحصر سمجھنا ایک خود مرضی نہیں اور خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر بیجا حملہ نہیں۔
 یہ باتیں ممکن ہے کہ اون کو پسند آویں جو لوگ دہریت اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن جب ہم ایک بار
 تسلیم کر لیں کہ ایک حکیم و عظیم خدا سے تعالیٰ ہمارے چاروں طرف حکومت کر رہا ہے
 جس کا خاص منشا انسان کے پیدا کرنے کا ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ منشا الہی
 کیا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مذہب اس لئے آیا ہے کہ وہ ہم پر ہمارے خالق کے
 منشا کو ظاہر کرے کہ ہمیں اوس نے کیوں پیدا کیا۔ اس طرح ہم اوسکی غرض پوری کرنے کیلئے
 اپنی رضا کو اوسکی رضا کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بخوبی بیان ہے کہ کن اعمال
 کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اونکا حکم دیتا ہے اور اونکی ہدایت کرتا ہے اور کن سے
 ناراض ہے اور اون سے منع کرتا ہے اور اون پر عذاب دیتا ہے۔

تیری مرضی یعنی شریعت بقول پولوس لعنت ہے اور لعنت کی طرف یحیانا ہے
 اس لئے تیری مرضی یعنی شریعت پر چلکر اوس کے قول کے بموجب نجات پائی نہیں سکتے
 اسلئے کہ ہمیں نجات میسج کے خون کے ذریعہ سے بقول اوس کے حاصل ہوتی ہے
 اگر میسج بھی پولوس کے اس انکشاف پر واقع ہوتے تو یہ سبق نہ سکھلاتے کہ میری
 مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔

دوسرا اصل اصول بن محمدی کا ایمان کیساتھ عمل صالح کرتے رہنا ہے
 دوسرا اصل و بنیادی اصول اسلام کا یہ ہے کہ ایمان باللہ و عمل صالح کرتا رہے لیکن
 دونوں کو ایک ساتھ کرتا رہے جو فرض عین ہے اور وہ پہلے اصول کی گویا تفصیل ہے
 تمام نیکیوں سے افضل اور تمام نیکیوں سے زیادہ ثواب اسی کا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور
 جنت کا ظہور ابدی ایمان و عمل صالح کا ثواب بیان ہوا ہے یعنی ایسی صالحیت پسند اگرنا

اور ایسا صلح ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکام کو بقدر وسعت ادا کر سکے اور ایسی صالحیت و قابلیت ذاتی و قومی کیلئے کوشش کرے کہ عباد صالحین سے اپنی قوم واپ ہو جاوے سورہ نسا میں ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا وَعَنْ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ
مَنْ اللَّهُ قِيلًا

اور جو ایمان لادین اور عمل صالح کریں داخل کریں گے ہم
اونکو جنتوں میں بہتی ہیں جتنے نیچے نہریں انہیں ہمیشہ
رہیں گے اللہ کا وعدہ حق ہے اور کون زیادہ سچا ہے
اللہ سے قول میں۔

اور سورہ طلاق میں ہے وَمَنْ يَمُنْ بِاللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ مَرْقَا

اور جو ایمان لایا اللہ پر اور عمل صالح کرے گا وہ داخل کریں گے
وہ اوس کو جنتوں میں بہتی ہیں جتنے نیچے نہریں
وہ اوس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بیشک بہت اچھا
دیا اللہ نے اس کو رزق۔

اور سورہ تباہ میں ہے وَمَنْ يَمُنْ بِاللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكُنُوا بِلَايَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ
فِيهَا دَبُّسُ الْمُصِيطِرِ

اور جو ایمان لایا اللہ پر اور عمل صالح کرے گا وہ داخل کریں گے ہم
اوسکی برائیوں کو اور داخل کریں گے اوسکو جنتوں میں
جتنے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اوس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے
یہ بہت بڑی مراد پائی ہے اور جو لوگ کافر ہیں اور
جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ ناروا لے ہیں
اوس میں رہیں گے اور بڑی جگہ ہے پھر جانے کی۔

اور سورہ توبہ میں ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں
اپنے اموال اور ذاتوں کے ذریعہ سے بہت ہی بڑا
درجہ ہے اون کا اللہ کے نزدیک صدی مراد پائی ہیں

۱. یبشروهم ربهم بحمة منه درموان
 ۲. وحيث لهم فيها نعيم مقيم خلدین فيها
 ۳. ابد ان الله عندہ اجر عظیم
 ۴. اور سورہ نسا میں ہے والذین امنوا وعملوا
 ۵. الصالحات سندخلهم جنت تجری
 ۶. من تحتها الانهار خلدین فیہا ابدلہم
 ۷. فیہا ازواج مطہرة وندخلہم ظللا ظلیلا
 ۸. سورہ عنکبوت میں ہے والذین امنوا
 ۹. وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصلحین
 ۱۰. خوشخبری دیتا ہے اوکو اور کارب اپنی رحمت اور ممانہ
 ۱۱. کی اور جنت میں اور نیکے لئے جنتیں تین قیام رہن والی ہیں
 ۱۲. ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور میں اللہ کے پاس اجر بہت بڑا ہے
 ۱۳. اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا داخل کریں گے ہم
 ۱۴. اوکو جنتوں میں بہت میں جتنے نیچے ترین ہمیشہ ہمیشہ
 ۱۵. رہیں گے وہ اور میں اور ان کیلئے اور میں میں بیان مطہرہ
 ۱۶. ہیں اور داخل کریں گے ہم اوکو چھائوں میں
 ۱۷. جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اوکو ہم داخل
 ۱۸. کریں گے صالحین میں

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا چاہیے جس قدر
 ممکن ہو اللہ صالحین میں داخل کرے گا۔ اس بات کا انتظار نہ کرنا چاہیے کہ کوئی عمل غیر صالح نہ ہو
 یا کوئی عمل غیر صالح ہو جاوے تو آئندہ عمل صالح ترک کر دیا جاوے۔ پس جملہ آیات مذکورہ بالا
 ثابت ہوتا ہے کہ جنت کا جو وعدہ ہے بالخصوص ابدی جنت و مغفرت کا وہ ایمان لانا والوں
 اور عمل صالح دونوں کے ایک ساتھ کرنے والوں سے ہے محض اوس مومن سے
 نہیں ہے جس نے عمل صالح نہ کیا ہو اور صرف اللہ پر ایمان لایا ہو تمام قرآن مجید میں
 کوئی وعدہ ایسا نہیں پایا جاتا جو جنت ابدی و مغفرت کے لئے ہو مگر عمل صالح اور ایمان
 دونوں کیساتھ نہ ہو صرف ذیل کی آیت ایسی ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے اور وہ سورہ توبہ
 کی یہ آیت ہے والمو منون والمو مننت
 بعضہم اولیاء بعضہم یامرون بالمعروف

اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض اوکے رفیق ہیں
 بعض کے حکم کرنے میں معروف کا اور منع کرتی ہیں

وَمِنْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْعِيقُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ فِيهَا
مَنْ أَلَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ط

منکر سے اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں
زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی
اور جو رحم کرے گا اللہ بیشک اللہ در دست حکمت والا ہے
وعدہ دیا اللہ نے مومن مرد اور مومن عورت کو جن جنوں کا
پہنچے ہیں جنکے نیچے نہرین آسین رہینگے اور رہنے کی جگہ
پاک جنت میں اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی
یہ بڑی مراد یا ہے۔

اول تو ان آیات میں خلود ابدی و مغفرت کا ذکر نہیں ہے دوسرے شروع آیت میں
اعمال کا ذکر ہے پس جن مومنین اور جن مومنات سے وعدہ ہے ان سے مراد اعلیٰ صالح
بھی ہوگا کیونکہ اسبق متصل آیت میں اعمال کا ذکر ہے۔ پس یہ استدلال صحیح
نہیں ہے کہ خلود ابدی و مغفرت محض ایمان یا محض عمل صالح کی جزا ہے بلکہ دونوں کے
ایک ساتھ کرنے کی جزا وہ ہیں جیسا کہ آیات مذکورہ سے کماحقہ ثابت ہے۔ پس
عمل صالح اگر اصل مقاصد میں سے ہے تو ایمان و مومنین کی جان و مال خریدنے
سے صرف تقدس دینا مقصود ہے۔ لہذا دوسرا بنیادی و اصل اصول اسلام کا
ایمان اللہ پر لانا اور عمل صالح جو کچھ ہو سکے دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے تاکہ خلود ابدی
و مغفرت اور وہ ثوابات جو آیات مذکورہ میں ہیں بطور جزا کے ملین۔

عمل صالح سبب عزت کا ہوتا ہے

سورہ فاطر میں ہے مَنْ كَانَ يَرْذِي الْعِزَّةَ
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

جو اپنی عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے اختیار
میں ہے سب کی سب عزت اس کی طرف چڑھتی ہے

والعمل الصالح يرفعہ ط پاک کلمے اور عمل صالح کو وہ بلند کرتا ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عزت خدا کے دینے سے ہوتی ہے جو عزت چاہتا ہو وہ ایسے طریق اختیار کرے جس سے اللہ عزت دیوے اور وہ طریق عمل صالح ہے کیونکہ اسی آیت میں ہے کہ کلمہ طیب اور کسی طرف صعود کرتے ہیں اور عمل صالح کو وہ بلند درجہ دیتا ہے یعنی عمل صالح کرنے والے کو وہ بلند درجہ کرتا ہے جو ہم مفہوم عزت دینے کے ہے۔

عمل صالح سبب حیات طیبہ و احسن اجر کا ہوتا ہے

سورہ نحل میں ہے من عمل صالحا من ذکرا
او انثی و هو مو من فلفیئینہ حیوۃ طیبۃ
ولجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون
جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو
تو ہم اوس کو جلاوینگے طیب زندگی میں اور
بدلا دیں گے ہم اوس کا بدلا احسن اوس کے عمل کا۔

پس عمل صالح با ایمان کرنا سبب ہے دنیا کے پاک جینے کا اور احسن بدلا پانیکا۔

وعدہ استخلاف فی الارض وغیرہ بعوض ایمان و عمل صالح

سورہ نور میں ہے وعد اللہ الذین امنوا
منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی
الارض کما استخلف الذین من قبلہم
ولیمکن لہم دینہم الذی ارضی لہم
ولنبذل لہم من بعد خرفہم امنا
وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے اون لوگوں کو جو ایمان
لائے اور عمل صالح کیا کہ خلیفہ کرے گا اون کو زمین میں
جیسا کہ خلیفہ کیا تھا اونکو جو اونکے قبل تھے اور جگہ
اونکے اوس زمین کو جس سے راضی ہوا اون کیلئے
اور بدل دیگا اونکو بعد اونکے وفات کے اوس سے عباد
کرین میری اور نہ شریک کرین میرے ساتھ کسی شے کو۔

پس اس آیت سے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لئے خلافت فی الارض کا ملنا

ثابت ہوتا ہے کیونکہ جن سے اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے اور ان سے سبب یہی بیان کیا گیا ہے۔

اللہ متولی صالحین کا ہے

سورہ اعراف میں ہے قل ادعوا للہ کما کم
تو کہہ پکارو اپنے شرکوں کو پھر مکر کر دیجئے سوہلت مذ
ثم کین دن فلا تظنون ان دلی ے اللہ
جہ کو میرا دلی وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا
الذی نزل الکتاب دھو متولی الصالحین کتاب اور وہ حمایت کرتا ہے صالحین کی۔
برائیاں جسکی احاطہ کر لین وہ دوزخی ہے اور ایمان عمل صالح سبب جنتی
ہونی کا ہے

سورہ بقرہ میں ہے علی من کسب سیئۃ و
ان جس نے کمایا برائی کو اور گھیر لیا او سکو او س کی
احاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصعب
خطاؤں نے تو وہی ہیں دوزخ والے اور میں
التارہم فیہا خالدون والذین امنوا
رہینگے اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا
وعلما الصلحت اولئک اصعب الجنة
وہی جنت کے رہنے والے ہیں وہ او س میں
ہم فیہا خالدون و
رہیں گے۔

ان آیات سے بطور اصول کلی کے معلوم ہوتا ہے کہ جب برائیاں کسب سے اس درجہ
بڑھ جاویں کہ عمل صالح پر محیط ہو جاویں اور عمل صالح انکی وجہ سے بے حقیقت و کم وزن ہو جاویں
اگرچہ خطا ہوتے ہوئے بھی یہ نوبت آجاوے تو ایسے شخص کا ٹھکانا دوزخ ہے لیکن جو ایمان
لاوے اور عمل صالح کچھ نہ کچھ کرتا رہے اور او سکی بدیاں بڑھ کر مذکورہ بالا طور پر محیط ہو جاویں
تو وہ جنتی ہوگا۔ پس اعمال سیئہ یعنی گناہوں کا ایسا احاطہ کر لینا کہ عمل صالح پر وہ محیط ہو جاویں
سبب خظرہ کا ہے۔

رجا رتقا ررب کب ہو سکتی ہے

سورہ کہف میں ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل تملاً صالحاً دواً لیشرب عبادۃ ربہ احداط
جو رجا رکھنا چاہتا ہوا اپنے رب کے بقا کی توقع ہے
کہ عمل صالح کرتا رہے اور نہ شریک کرے اپنے
رب کی عبادت میں کسی کو۔

پس اس آیت میں بطور اصول کلی کے بیان ہوا ہے کہ عمل صالح کرتے رہنا اور کسی
اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرنا اس رجا کے لئے کہ لقاء رب کے وہ لائق ہے
امید دلاتا ہے لہذا عمل صالح کرتے رہنا اور کسی کی عبادت سوا خدا کے نہ کرنا اصل
الاصول اور غایت و مقصد اصلی ہے دیگر امور بیچ ہیں اور اسی آیت کے متصل ماقبل
یہ آیت ہے۔ قل انما انا بشر مثکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد
بشر ہونش تمہارو کی گئی یہ یہ بظرف کہہ رہا جو موجود ہے

پس اس آیت سے اور اس کے مابعد آیت مذکور سے صاف اور ہر جگہ یہ نکلتا ہے
کہ جبکہ خود آنحضرتؐ جو بہترین انسان اور مکمل ترین بشر تھے مثل دوسرے آدمیوں کے
بشر تھے اور آپ کو معبود واحد کی پرستش کرانے کا حکم ہوا تو نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی
دوسرا انسان ایسا ہے جو معبودیت کا حق رکھتا ہو یعنی جو کچھ وہ خود کہے اوس کو بالکل
صحیح سمجھ کر اوس پر عمل کیا جاوے یا اوس کی ایسی تعظیم کی جاوے اور اوس کے لئے ایسے افعال
تعظیمی کئے جاویں جو انسانوں کے درجہ سے اوس کو مافوق ثابت کرتے ہوں۔ سب
انسان اس امر میں مساوی ہیں صرف خدا سے واحد قابل عبادت ہے اور عبادت
دونوں معنوں میں استعمال ہوتی ہے جیسا کہ افتخار اللہ ہوا ہے سے ثابت ہوتا ہے
اور عمل صالح و تقویٰ صرف سبب اکرام باہم انسانوں میں ہے نہ کہ عبادت۔ عبادت یہی

نہیں ہے کہ سجدہ و رکوع و قیام کیا جاوے بلکہ غیر متفرض الطاعت کے احکام کو ماننا اور اسکی تعظیم نا واجب کرنا بھی اسکی عبادت کرنا ہے۔

مثال نمونہ و نصب العین ایمان و عمل صالح کا بروی قرآن

بلیا طہ کورہ بالا ایمان کے سب سے بہتر طریق یہ ہے کہ آنحضرت علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی نسبت جو سران مجیدین بیان ہوا ہے اور ان حضرات کا مخصوص عمل جو ذکر ہوا ہے اور جو کرنے کا حکم ہوا ہے اس کو لکھ دیا جاوے کیونکہ ان سے بہتر مثال و نمونہ اعمال صحابہ کرنے والوں کے لئے اور دوسرا نہیں ہو سکتا اور خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو اسی غرض سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

وَلَكِن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اور چاہئے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بلائی کو خیر کی طرف
اور امر کرتی ہو معروف و نہی کی طرف اور وہی جماعت فلاح پانے والی
پانوا السلامین اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے
اور اختلاف کیا اوسکے بعد کہ آئین اونسکے پاس بنیاد
اور انھیں کو عذاب بہت بڑا ہے۔

پس اس آیت میں تاکید کی حکم ہے کہ ایک جماعت کو مؤمنین میں سے ہونا چاہئے کہ خیر کی طرف
بلائی سے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی رہے اور وہی جماعت فلاح پانے والی
کہی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اونٹنی طرح نہ ہو جو متفرق ہو گئے اور جن کیلئے عذاب
بہت بڑا ہے۔ لہذا تفرقہ و اختلاف مٹانے کی غرض سے جو یہ خاص حکم دیا گیا ہے اور ہر زمانہ
کے لئے ایک ایسی جماعت ہونے کے لئے حکم دیا گیا ہے اوس پر عمل کرنے کیلئے جو سب سے

حق نبوت کو کھلا رکھنا چاہیے۔ ایسی ہی حکم کے عدم تعمیل سے موجودہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے اور ان کے ہو گئے ہیں جنکا ذکر اسی آیت میں ہے کہ انھوں نے اختلاف کیا اور ان کو عذاب عظیم میں۔ اور سورہ توبہ میں ہے

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم
واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً
عليه حقاً في التوبة والاحسان والقرآن
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا
ببالحكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز
الاعظم والصابرون العابدون الساجدون
المراحمون الساجدون الامرون بالمعروف
والناهيون عن المنكر والحافظون
لحدود الله ولبش المؤمنون ط

اللہ نے مولیٰ لے لیا ہے یومنین سے ان کی جان اور ان کے
مال جو ان کے لئے ہے ان کو جنت ہے لڑنے کے اللہ کی راہ
میں سوا رہیں گے اور مارے جاویں گے اور وعدہ سچا
تو ہے اور انجیل اور قرآن میں اور کون زیادہ پورا
کرنی والا اپنے عہد کا ہے اللہ سے سو خوشوقت ہو
اوس بیچ کیا ساتھ جس کے ساتھ تم نے بیچ کیا ہے اور
یہ بہت بڑی مراد ملتی ہے توبہ کرنی والے عباد کرنی والے
عہد کرنی والے بے غفلت رہنے والے رکوع کرنی والے سجدہ
کرنی والے حکم کرنی والے عہد کرنی والے اور جو اللہ کی راہ میں
اور حفاظت کرنی والے اللہ حد و حکم میں اور بشارت و یومنین کو۔

پس ان آیات میں یومنین کے مخصوص ترین عادات بیان ہوئے ہیں خصوصاً یومنین کا جان اور
مال اللہ کے ہاتھ بچنا اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا اور ظاہر ہے کہ جملہ امور مذکورہ آیت
توسیت کے قائم کرنے اور صالح بنانے میں کس قدر فائدہ مند ہیں اور چونکہ اللہ ولی یومنین کا
اور یومنین کی حکومت کا نام حکومت الہی ہے اور اللہ کے نام سے حکومت ہوتی ہے
لہذا اللہ کے تابع ہونے سے مقصود یہ ہے کہ حکومت شرعی یومنین کے تابع ہونا اور
حکم خدا کے موافق عمل صالح کرنا۔ اور سورہ انعام میں ہے

قل ان صلواتی ونسکی ومحیای ومماتی
 للہ رب العالمین لا شریک لہ وبنی لہ
 تو کہہ کہ میری ناز اور میری عبادتیں اور میرا دنیا اور میرا مرنا
 اللہ کیلئے ہے جو رب جہانوں کا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے
 امرت واما اول المسلمین ط اور اس کا مجھ کو حکم ہے اور میں پہلا ایمان لائیو الاہوں۔

پس اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جینا مرنا کُل فعل اللہ کے لئے ہونا چاہیئے اور
 آنحضرتؐ کو اس کے اپنے نسبت کہنے کا اس لئے حکم ہوا کہ دوسرے اس کو
 نصب العین مثال بنادین۔ اور چونکہ اللہ کی مرضی کا حال کہ کس قسم کے فعل سے
 وہ راضی ہوگا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے لہذا نصب العین مومنوں کو اور نہیں افعال کو
 بنانا چاہیئے جو قرآن میں خصوصیات مومنین بیان ہوئے ہیں اور آنحضرتؐ کو ان کے
 اعلان کا اپنے لئے اس طریق سے حکم ہوا ہے کہ نصب العین مومنوں کے لئے ہو سکے
 اور سورہ بقرہ میں تحت لیس البر الایہ کے منجملہ دیگر امور کے یہ بیان ہوا ہے کہ جو تکلیف و سختی
 و لڑائی میں صبر کرتے ہیں وہی صادق و متقی ہیں مسلمانوں کا تکلیف و سختی میں اور شرعی
 لڑائیوں میں صبر کرنا بھی سچے مومن اور متقی ہونے کی نشانی ہے۔ اور سورہ توبہ میں ہے
 لکن الرسول والذین امنوا معہ جاہدوا
 باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات
 لیکن رسول اور جو اس کیساتھ ایمان لے آئے کوشش
 کرتے ہیں اپنے اموال اور جانوں کے ذریعہ سے اور نہیں
 کے لئے خیرات ہے اور وہی فلاح پاؤ گے ایسے ہیں۔
 واولئک ہم المفلحون ط

پس آنحضرتؐ اور آپ کے اصحاب کی خصوصیات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ حج
 میں ہے الذین ان مکثہم فی الارض
 وہ لوگ کہ اگر قدرت دین ہم ان کو زمین میں اقامت دے کر ناز
 اور دین رکواۃ اور امر کریں صرف کیساتھ اور منع کریں منکر
 اقاموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واصروا
 بالمعروف ونہوا عن المنکر واللہ عاقبہ الامور
 اور اللہ کا ہے انجام کاموں کا۔

پس اس آیت میں اون مؤمنین کا ذکر ہے جن کو اللہ غالب کرنے والا تھا اور جو غیر ظلم
 ہوا تھا اور اون کو گون کی مخصوص صفات بصورت قدرت پانے کی بیان ہوئی ہیں
 اور نخلہ اون کے اقامت صلوٰۃ کے ہے جو دلیل دوسری آیت کے غشنا و منکر سے
 بچاتی ہے اور نخلہ اون کے زکوٰۃ کا دنیا بھی ہے جس کا مصرف سورہ توبہ کی آیت انما
 الصدقات للایمن مذکور ہیں۔ اور ثابت ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ اپنے مصرف میں صرف ہو
 اور مؤمنین اور کورین کو کوئی چیز اون کے قومی ترقی اور بقا میں باہر نہ ہو۔ سورہ توبہ
 میں ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یا صرین بالمعروف وینہون
 اور مؤمنین اور مومنات ایک دوسرے کے رفیق
 ہیں امر کرتے ہیں معروف کا اور منع کرتے ہیں
 عن المنکر الآیہ منکر سے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤمنین اور مومنات کو آپس میں ایک دوسرے کا
 رفیق ہونا شاعرین سے ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا اون کے خصوصیات میں
 سے ہے اور یہ سب مؤمنین کے وہ شعار و خصوصیات ہیں جو منافقین سے اون کو امتیاز
 دیتے اور جدا کرتے ہیں جیسا کہ مابقی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور تالف قومی
 کے لئے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سورہ فتح میں ہے۔

ذلک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل
 کہ نزع اخرج شطاہ فاترہ فاستغلظ
 فاستوی علی سواقہ یعجب الزراع
 لیعیظ بہم الکفار ط
 یہ انکی مثال ہے توریت میں اور انکی مثل ہے
 انجیل میں جیسے کہ ایک کھیت نکالا اپنا سبزہ پھر مضبوط
 ہوا پھر اور مضبوط ہوا پھر کھڑا ہو گیا اپنے پائون پر چرین
 ڈال لیا کھیتی کرینو الیکو تاکہ غنیمت میں آدین سبب کی کافر
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے اون کی کچھ صفات ماقبل متصل

اس آیت کے بیان ہوئے ہیں اگر ذلک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل اونکے
 متعلق کر دیا جاوے تب بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ذلک کے
 بعد جو مثال بیان ہوئی ہے اوس سے مراد ہے اوس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ ذلک مثلہم فی التورۃ سابقہ امور بیان کردہ کے متعلق کر دیا جاوے و مثلہم فی الانجیل
 آئندہ مثال کے متعلق کر دیا جاوے۔ یعنی توریت میں مثال سابق بیان ہے اور انجیل
 میں مثال مابعد ہر حال توریت و انجیل میں خصوصیات صحابہ یا اونکی مثال کا بیان ہونا
 ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ مثال دی گئی ہے کہ مثال اوسکی
 زراعت کی ہے جس نے نکالا اپنا سبزہ یعنی سوئی پھر مضبوط کیا اوس کو پھر مضبوط ہوئی
 پھر کھڑی ہو گئی اپنے نال پر ہیرت میں ڈال لیا کھیتی کرنے والے کو تاکہ غصہ میں لاوے
 بسبب اپنے کافروں کو پس مثال صحابہ کی اسطرح اللہ تعالیٰ نے دی کہ پہلے زراعت
 ہوئی گئی اور یہاں تک کہ بڑھی اور مضبوط ہو کر اپنے پالتوں پر خود کھڑی ہو گئی لہذا اس
 مثال کے دینے سے یہ مقصد ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے پالتوں پر کھڑا ہونا اپنے قوت بازو پر
 بھروسہ کر کے کام کرنا اور ایسی قوت اپنے میں پیدا کر لینا کہ دوسری قوموں کا محتاج نہ رہے
 شہار و خصوصیت و دستور اصحاب رسول اللہ کے تھے۔ پس خود سازی اور اپنے پر آپ
 بھروسہ کرنے کے لئے اپنے پالتوں پر کھڑے ہونے کی قوت وہ قوت ہے جو قوموں کو
 بنانے اور اونکی قومیت و عزت کے برقرار رکھنے اور اُن کو غالب بنانے کیلئے
 اکسیر کا حکم رکھتی ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص صفات کی طرح بیان کیا
 تاکہ دیگر مومنین اس اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور اسکی تائید کہ میں الاقوامی معاملہ
 میں ایسی قوت مومنین کو ہونا چاہیئے اسی آیت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ لیغیظہم

الکفار کیونکہ اپنے پانوں سے کھڑا ہونا مضبوطی کے ساتھ کفار کو برا معلوم ہونیکا سبب ہوتا ہے۔ پس اس سے بخوبی ثابت ہے کہ بین الاقوامی معاملہ میں بھی اپنے اوپر اور اپنی قوم و مومنین اور دینی بھائیوں پر بھروسہ کرنا اور اپنے پانوں پر کھڑا ہونا بجا و نہ صفت محمود و مخصوص آنحضرت کے ساتھیوں کی ہے جو مثلاً توریت و انجیل میں بیان ہو چکی ہیں اور اس لئے بھی امت محمدیہ کو خیر الامۃ تمام آدمیوں میں کہا گیا ہے۔ سورہ فتح میں ہے

محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء
علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً
سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوا
سماہم فی وجہہم من انش السجۃ الایہ

محمد رسول اللہ کے ہیں اور وہ جوادوں کیساتھ ہیں شدت
کرتے ہیں کافروں پر نرم کرنا ہیں اپنی درمیان تو دیکھتا اور
رکوع کرتے اور السجود کرنا لایا کرتے فضل سے اور اسکی رضا سے
اونکی اور کھڑے ہیں اور سجدہ۔

یعنی صلاحیت جو سجدہ کرنے والوں کی صورت سے معلوم ہوتی ہے اس کا نشان اون کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت اور آپ کے ساتھی آپس میں نرم کرنے والے تھے اور شدت رکھنے والے تھے یعنی جیسا رحم آپس میں کرتے تھے ویسا اپنے مخالف کفار سے نہیں کرتے تھے بلکہ جو مقتضائے عدل قومی اور بین الاقوامی ہے جتنے بابت احکام قرآن میں ہیں اونکو وہ کرتے۔ تھے جن کو ہم نے اسی کتاب میں بیان کیا ہے اور یہ خصوصیت شیرازہ قومیت کی بندش کے تکمیل کے لئے اکیر و لازمی ہے اور صلاحیت اور وراثت فی الارض کیلئے یکساں ہے۔ اور

سورہ مائدہ میں ہے۔ یا ایہ الذین امنوا
من یرتد عنکم عن دینہ فسوف ینال اللہ
بقوا یحبہم وحبہم اذلة علی المنین

اے مومنو کون ہے تم میں سے جو پھر جاوے اپنے
دین سے سو قریب ہے کہ لا دیگا اللہ ایک قوم کو
جو اسکو چاہتے ہوں اور وہ اسکو چاہتا ہو۔

اعزۃ علی الکافین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم الایہ
 کر نیوالے ہونگے مومنین کی ذلت دینے والے ہونگے
 کافروں کو ٹہینگے اللہ کی راہ میں نہ ڈریں گے ملامت
 کرنے والے کی ملامت سے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قوم کی مثال اس آیت میں دی گئی ہے
 کہ اللہ کو وہ دوست رکھتی ہے اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہے وہ مومنوں کی عزت
 کرنے والی اور کافروں کو عزیز نہ سمجھنے والی اور اون پر جبروت اور اپنی عزت قائم رکھنے والی
 اور بقاء مومن کے اور کوفرت پر نہ دینے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت
 سے نہ ڈرنیوالی ہے۔ لہذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی عزت کو کافرن کے
 عزت پر ترجیح دینا اور قومی عزت قائم رکھنا اصل اور صحیح طریقہ ہے اور آنحضرتؐ اور آپ کے
 اصحاب کرام اوس کے لئے مامور تھے اور اسی کو نصب العین بنانا چاہیے جو قومیت کے
 قائم کرنے کے لئے مفید ترین ذریعہ ہے۔ نتیجہ سب مذکورہ بالا آیات کا یہ ہے کہ آنحضرتؐ
 اور سابقین اولین مہاجرین اور انصار حبسہ اللہ راضی ہے و بدلیل دیگر آیات کے دیگر اصحاب کرام
 قومیت کے بنانے کیلئے اور قوم صالح پیدا کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے
 کے لئے بہترین مثال اور نمونہ تھے اور جان و مال اور محنت اپنی اولن حضرات اور بزرگان
 اوسین لگا دیا پس ہر مومن کا نصب العین آیات مذکورہ بالا پر ہونا چاہیے اور عبد صالح
 بننا چاہیے۔ شناخت مومن کی جن آیات کے رو سے ہوتی ہے جو دوسری جگہ بیان
 ہیں اون کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہ امور محققہ مین سے ہیں اور اس زمانہ مین کائنات
 نصف النہار ثابت ہو گیا ہے کہ بغیر قومی و جماعتی طور پر کام کئے اور قوم کے بنائے ہوئے
 اتم مین کوئی فرد بھی صالح نہیں بن سکتا۔

ذیل کے مذہب کہنے والے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاؤں اور عمل صالح کریں
تو انکو خوف نہیں نہ تو وہ غمگین ہونگے

سورہ مائدہ میں ہے ان الذین آمنوا
والذین ہادوا والصائبون والنصابی
من امن باللہ والیوم الآخر وعمل
صالحا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون
جو ایمان لائے اور یہودی اور صابئین اور نصاریٰ
کر تار ہے تو نہیں خوف ان پر اور نہ وہ
غمگین ہونگے۔

پس جس طرح ایمان والوں کے حقوق و ثواب اسی آیت میں ہیں اور یہودی و صابئین
و نصاریٰ کے بھی ہیں لہذا انہیں سے ہر ایک جو نیک کام کرے اسکو ثواب و اجر
پاوے گا اور جیکہ ان کو خوف نہیں اور غمگین نہ ہوں گے تو یہ بھی ان کی
ہوگی اور درجات بھی اونکو ملیں گے۔

اہل کتاب میں سب اہل ایمان اور انکی نیکی قبول ہوگی اور
انکے افعال یہ ہیں

سورہ آل عمران میں ہے لیسوا سوا
من اهل الکتاب امة قائمة یقولون
اٰلہنا اللہ افاء الیل وھم یسجدون
یومنون باللہ والیوم الآخر یا مرھون
بالمعرفت وینھون عن المنکر ولسا عن
فی الخیرات واولئک من الصالحین
وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ
سب برابر ہیں اہل کتاب میں ایک جماعت انکی
دست ہے پڑھتی ہے اللہ کی آیات کو راتوں کو
اور وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر
اور یوم آخر پر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے
ہیں اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں پر اور وہ لوگ
صالحین میں سے ہیں اور جو نیکی کریں گے
تو ہرگز انقبول نہ ہوگی اور اللہ علیم ہے

متقین کا۔

علیم بالمتقین ط

پس سب اہل کتاب کو جو دین محمدی نہ قبول کریں غیر صالح کہنا اور یہ کہنا کہ اونکی نیکیوں کا ثواب اونکو نہ ملیگا صحیح نہیں ہے بلکہ اونہیں ایک جماعت درست یعنی افعال نیک کرنے والی بھی ہے جو افعال مذکورہ آیت ہذا کرتی رہتی ہو لہذا سب اہل کتاب برابر نہیں اونہیں کافر بھی ہیں اور صالح بھی ہیں۔ علاوہ اس کے جو ایک ذرہ برابر بھی خیر کرگیا وہ ثواب پاوے گا اور جو ایک ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ سزا پاوے گا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو جیسا کہ اپنے مقام پر ثابت ہے اور سورہ زلزال میں بھی ہے۔

تفسیر اصول اول اسلام کا تقویٰ کرنا ہے

وینا غور ہوئے

تقویٰ کی تعریف دوسرے ہر زمانہ میں مسلمانوں نے جدا جدا بموجب اپنے خیال کے کی ہے یعنی جس نے اس کے جس خصوصیت پر لحاظ کیا ویسا ہی تعریف و تحدید اسکی کر دی۔ ایمان و عمل صالح کی جزا معشرت اور جنت کا قلمداد ابدی وغیرہ ہے اور تقویٰ کی جزا جنت کا قلمداد ابدی قرآن مجید میں نہیں بیان ہوا ہے لہذا تقویٰ کے امور ایمان و عمل صالح کی تعریف و حد کے کچھ فرق ضروری ہے۔ مثلاً ایمان باللہ میں اللہ سے ڈر کر کھپنا بھی شامل ہے لیکن تقویٰ میں دیگر امور ایمان باللہ کے شامل نہیں اصل یہ ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ کئے جاویں تو سبب عذاب کا ہوتے ہیں دوسرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان سے اللہ سے ڈر کر نہ بچیں تو بھی سبب عذاب کا ہوتے ہیں پس بعض اعمال کا کرنا اور بعض سے بچنا سبب ثواب کا ہے اور انکے علاوہ ایسے افعال بھی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب و درجات ملتے ہیں اور انکے ترک

کرنے سے کوئی مواخذہ یا عذاب بروئے دین اسلام نہیں ہوتا لہذا تقویٰ پر بیگزاری کرنے کو کہتے ہیں یعنی تقویٰ اون افعال کے کرنے اور اون افعال سے اللہ سے ڈر کر بچنے کا نام ہے جنکا کرنا بغرض بچنے کے اور اون سے بچنا بھی سبب ثواب ہے اور عمل صالح ہر قسم کے محمود افعال پر شامل ہے لہذا تقویٰ بھی عمل صالح و ایمان باللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پس تقویٰ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ سے ڈر کر بچنے اور خدا کے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کو کہتے ہیں اور اس بچنے کی غرض سے اور بچنے کی حفاظت کے لئے جو عمل یا ترک عمل کیا جاوے وہ بھی تقویٰ میں شامل ہے کیونکہ وہ وسائل تقویٰ میں ایمان لانا اور نماز وغیرہ پڑھنا اس لئے ہوتا ہے کہ اون کا نتیجہ تقویٰ ہو لہذا وہ بھی وسائل تقویٰ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کنکو متقی کہا ہے

تمام کلام مجید میں دو جگہ اولئک ہم المتقون ہے لہذا سب سے پہلے انھیں آیتوں کو لکھنا مناسب و ضرور ہے تاکہ معلوم ہو کہ خود اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو متقی قرار دیا ہے سورہ زمر میں ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذا جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکفرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک ہم المتقون لهم ما یشاؤن عند ربهم ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا و یجزیہم اجرہم باحسن

سو کون زیادہ ظالم ہے اوس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر اور جھٹلاوے سچ کو جب پہنچے اوس کو کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کا اور جو لایا سچ کو اور سچ جانا اوسکو وہی متقی ہیں اون کے لئے وہ ہے جو چاہیں اون کے رب کے پاس یہ بدلہ ہے نیکی کرنیوالوں کا تاکہ دور کرے اللہ اوس سے اوس کی کو جب کا عمل کر چکے ہیں اور تاکہ بلا دے اُنکو اُنکے

الذی کافی العملون

اجر کا بہتر اوس سے جو کرتے تھے۔

ان آیات میں جابر بالصدق وصدق بہ سے دین راست بھی مراد لیا گیا ہے لیکن اس صورت میں اوس کا مشار الیہ دین راست لانے والا ہوگا۔ پس اس صورت میں تصدیق کرنے والا وہی دین لانے والا ہوگا اس لئے میری رائے میں زیادہ موزون معنی یہہ ہیں کہ ہر سچی بات کا کرنے والا اور اوس کا سچا ماننے والا مراد لیا جاوے۔ اس صورت میں عمل بھی شامل ہو جاوے گا اور ہم المتقون کے بعد کا سیاق و سباق بھی اوسکی تائید کرتا ہے اور جن آیتوں سے تقویٰ کے ساتھ عمل لازمی معلوم ہوتا ہے اوس سے بھی تطبیق ہو جاوے گی۔ لیکن پھر بھی یہ بات تصفیہ طلب رہ جاوے گی کہ صدق کسکو کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ واقعی جو سچ مطابق واقع ہو اوسکو صدق کہا جا سکے گا۔ اور آیت مذکورہ کا ترجمہ ہوتا ہے انما المؤمنون الذین الایہ سے اور تفصیل و تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے لیس الہا ان تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولكن الہا من امن بالله والیوم الآخر والمملکة والکتاب والنبین واتی المال علی حبہ ذوی القربی والیتیمی والمسلکین وابن السبیل والساألین و فی الرقاب واقام الصلوة واتی الزکوٰۃ والموفون بعهدهم اذا عاہدوا والصائبین فی الباساء والضراء وحین الباس

یہ یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ پھیر و مشرق و مغرب کی طرف ولیکن یہ یہ ہے کہ جو ایمان لاوے اللہ پر اور یوم آخر پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور دیو سے مال اللہ کی سب پر ناستے والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور راہ کے مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گردن پھڑانے میں اوقام رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ کو اور پورا کرے اسے عہد کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سخی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت وہی لوگ ہیں

اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون جو سچے ہوئے اور وہی لوگ متقی ہیں۔

پس اس آیت میں اون اعمال کرنے والوں کو جن کا ذکر اس آیت میں ہے ایک تو متقی کہا ہے دوسرے اونکو صدق کہا ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اعمال مذکور کے کرنے والوں کو صادق متقی سمجنا چاہیئے اور برا سکونہیں کہتے کہ اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کریں بلکہ اصل نیکیاں جو میں اوس کے کرنے کو کہتے ہیں اون نیکیوں کے طریق عمل میں کچھ کس طرف کیا جاتا ہے وہ خود اصل نہیں ہیں اونپر چند ان زور نہیں دینا چاہیئے۔ بلکہ اصلی نیکیاں اور جس غرض سے وہ کی جاتی ہوں اونکو مقصد قرار دینا و پیش نظر رکھنا چاہیئے نہ کہ محافظت کرنے والے اعمال پر اس قدر زور دیا جاوے کہ اصل نیکیوں کی طرف سے انکی وجہ سے توجہ ہٹ جاوے اور عمل نہ ہو سکے۔ دوسرے سورہ زمر کی آیت میں جو جارہا صادق ہے اگر اوس کے معنی یہ لئے جاویں کہ سچے اعمال جسے کئے تو اس آیت کے اعظ صدق اسے اوکی تائید و تفسیر ہوتی ہے۔ سورہ یحزق میں ہے

ولکن البر من التقی اور لیکن بر یہ ہے کہ جسے اتقا کیا

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتقی کرنا بر ہے یہ نہیں کہا کہ اتقا بر ہے بلکہ یہ کہا کہ جسے اتقا کیا اوس نے بر کیا۔ پس اس آیت میں جو یہ نکتہ ہے وہ نہایت بدیع ہے کہ جو شخص اتقا کرے یعنی خدا سے ڈر کر برائیوں سے بچتا اور نیکیوں کو اختیار کرتا ہے وہ بر کرتا ہے اور اس سے پر کا وسیع المعنی والمفہوم ہونا اور تقویٰ دہرین جو نسبت ہے اوس کا پتہ پلتا ہے۔

تقویٰ کے مقابل کا لفظ خور ہے

سورہ الشمس میں ہے ونفس ماسوا اور قسم نفس کی۔ جیسا اوس کو ٹھیک بتایا

فالمہاجر رہا و تقویٰ

پھر الہام کیا اوسکو اور اسکے فور کے اور اسکے تقویٰ کی بابت

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس انسانی میں دو متضاد کیفیتیں فجر اور تقویٰ کی عارض ہوتی ہیں۔ فجر اوس کو کہتے ہیں جو منکر ڈھٹائی کے ساتھ کیا جاوے پس تقویٰ کے یہی ہوں گے کہ اللہ سے ڈر کر کوئی فعل یا ترک فعل کیا جاوے۔ ایچھی علی کے ثواب فضائل کو بیان کرتے ہیں اوس کے بعد تقویٰ کے وسائل کو اور جن سے اوس کا تعلق ہوتا ہے اونکی نسبت جو آیتیں ہیں وہ نقل کیا دینگے۔

فضل و ثواب تقویٰ

سورہ بقرہ میں ہے فمن اعتدى علیکم
فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم
والقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین

جسے زیادتی کی تم تو ہمیں زیادتی کر سکتے ہو مثل وکے
جو زیادتی کی ہے تمہارا ڈر کر جو اللہ سے اور جان لو
کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔

پس زیادتی نہ کرنا اور اللہ سے ڈر کر نہ کرنا متقین کی صفت اس آیت سے معلوم
ہوتی ہے بعد اللہ کا اوس کو دیکھتے رہنا اور متقین کا ساتھ دینا بھی ثابت ہوتا ہے۔

سورہ آل عمران میں ہے ہلی من اوفی
بعہم لا ذالتقی فان اللہ یحب المتقین

جسے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقویٰ کیا تو اللہ
دوست رکھتا ہے متقین کو۔

اور سورہ آل عمران میں ہے قل اؤنبکم
بجہم من ذلکم للذین اتقوا عند

تو کہہ کیا میں تم کو آگاہ کروں ان سب کے بہتر جو
تقویٰ کریں اونکے رب کے پاس جنہیں میں کہہ رہی ہوں

رجہم جنت بخیر من متقیہم الا منہم
خلدین فیہا و ازواج مطہرات و جنات

اونکے نیچے بہترین رہینگے اوس میں اور ازواج مطہرہ
ہیں اور رضامندی اللہ کی طرف سے اور اللہ

من اللہ واللہ بصیر بالعباد

دیکھنے والا ہے بندوں کو۔

اور سورہ یوسف میں ہے واللہ اعلم بالآخرۃ
 خبی للذین اتقوا افلا تعقلون
 اور سورہ رعد میں ہے مثل الجنة التي
 وعد المتقون تجري من تحتها الانهار
 اكهارا دائم وظلها تلك العقی الذین
 اتقوا وعقی الكافرین النار
 اور سورہ طہ میں ہے والعاقبة للمتقوی
 اور سورہ زخرف میں ہے والآخرۃ عند
 ربی للمتقین
 سورہ بقرہ میں ہے وتزودوا فان خیر للذین
 اتقوا والفقون یا ولی الالباب
 سورہ اعراف میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا
 علیکم لباسا من یری سواکم ولباسا
 ولباس التقی ذلک خیر ذلک من
 آیات اللہ علیہم تنکر وین
 پس تقوے کو آیات اللہ میں سے شمار کیا۔ سورہ یونس میں ہے۔
 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا
 هم یخفون الذین امنوا وکانوا یقون
 سورہ نمل میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین
 اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے اور لوگوں کیلئے
 جو متقی ہوئے تو کیا تم نہیں سمجھتے۔
 مثل اوس جنت کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے متقین کے
 بہتی ہیں اور ان کے نیچے نہریں پھیل اوس کا دائم ہے
 اور چھاؤں اور سایہ انجام ہے متقین کا اور
 انجام کافروں کا نادر ہے۔
 اور انجام تقوے کے لئے ہے۔
 اور آخرت تیرے رب کے پاس
 متقین کے لئے ہے۔
 اور زاد راہ لو سو بہتر زاد راہ تقویٰ ہے اور
 عیسے ذکر بچو اے صاحبان عقل۔
 اے اولاد آدم کے بیشک پہنچاؤ تا رہا تمہارے
 لئے لباس کر ڈھاؤں تمہاری شرگاہ اور رونق
 اور لباس تقویٰ کا وہ بہتر ہے یہ اللہ کی
 آیات میں سے ہیں تاکہ نصیحت پکڑو۔
 سن لو کہ اللہ کے رفیقوں کو نہ خوف ہے نہ وہ رعبیدہ
 ہوں جو ایمان لائے ہیں اور تقویٰ کرتے ہیں۔
 اللہ متقین اور مسنون کے ساتھ ہے۔

سورہ میم میں ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ
مَنْ عَمِلُوا فِيهَا مِنْ كَانَ لِقَاءُ

اور سورہ فرقان میں ہے قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ
۴۱ جَنَّاتُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَاءُ وَاصِفًا

سورہ دھان میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ
سورہ حاشیہ میں ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
سورہ نسا میں ہے وَانْزَلْنَا الْجَنَّةَ
لِلْمُتَّقِينَ خَيْرًا بَعِيدًا

اور سورہ ذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
سورہ قلم میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتُ النَّعِيمِ

سورہ مسلات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي
ضَلٰلٍ وَعَيُونَ وَفِي الْكَلَمِ الْمَشْهُورِ
كَأَوَّلِ الْاَشْرَافِ هٰذَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

سورہ قمر میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَعَنَّا فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ الْمُقْتَدَا
سورہ فرقان میں ہے وَوَقَّعْنَا عَذَابَ الْجَحِيمِ
سورہ نحل میں ہے دَقِيلٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

یہ جنت ہے کہ وراثت میں دینگے ہم اپنے بھروسہ
میں سے اوس کو جو متقی ہوگا۔

تو کہہ کیا یہ بستر ہے یا وہ جنت رہنے کی جگہ جس کا
وعدہ دیا گیا ہے متقین کو اون کا بدلہ ہوگی
اور ٹھہرنے کی جگہ۔

متقین مقام امین میں ہوں گے۔
اور اللہ رفیق ہے متقین کا۔
اور سنواری گئی ہے جنت متقین کے لئے جو
دور نہیں ہے۔

متقین جنّتوں اور چشموں میں ہیں۔
متقین کے لئے اون کے رب کے پاس نعمت کی
جنتیں ہیں۔

متقین چھپاؤں اور چشموں میں ہیں اور میوے
جو چاہیں کھا سکیں اور پینے کے سبب
اپنے عمل کے۔

متقین جنّتوں اور نہر میں ہیں صدق کے بیٹنے کی
جگہ میں ملے گا تقدیر کے نزدیک۔
اور بچایا متقین کو عذاب جہنم سے۔
اور کہا گیا متقین کے لئے کیا اتنا تھارے

فَإِنَّ الزَّلَّ بِكُمْ قَالُوا خَيْرٌ مَّا لَدُنَّ أَحْسَنُوا
 فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِأَنَّ لَهَا خَيْرٌ
 وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ وَحَبِطَ عَدَدُ
 مِمَّنْ خَلَوْهَا فَجَوَىٰ مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهَارًا
 فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لَدُنْكَ لَا تَعْلَمُ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ
 سُوْرَةُ فَتْحِ مَدِيْنَةِ فَانْزِلَ اللَّهُ سَكِيْنَةً
 عَلَىٰ رُسُلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 كَلِمَةً التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحْسَنَ بَهَا وَاعْلَمُوا
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا۔

رب کے کہنے پر ان لوگوں کیلئے جہنم کی نیکی کی
 اس نیا مین نیکی ہی اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے
 سو کیا اچھا گھر متقین کا جنتیں رہنے کی جگہ
 داخل ہونگے اور میں بہت ہیں اس کے نیچے نہر کی
 اور میں ہی جو چاہیں اور سطح بدلتا ہے اللہ متقین کو
 تو اور اللہ نے اپنا سکینہ اپنے رسول پر اور
 مومنین پر اور لگا رکھا اور انکو تقویٰ کے کلمہ پر اور
 وہی لوگ تھے اوس کے احق اور اوس کے
 اہل اور اللہ ہر چیز پر خبردار ہے۔

وسائل تقویٰ

سُوْرَةُ يُوْسُفِ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ فِي اخْتِلَافِ
 اَلْبَيْلِ وَالْهَمَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْاَرْضِ لَا يَتَقَوَّمُ يَتَقَوَّمُ
 سُوْرَةُ اِنْعَامِ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا
 حَرَّمَ رَبِّي عَلَيَّ اَلَا تَشْرِكُ بِالْاَشْيَاءِ
 وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ
 مِنْ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاَبَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
 اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
 اَلنَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اَلَا بِالْحَقِّ وَلَكُمْ وَصِيَّةٌ

اختلاف بیل و ہمار میں اور جو کچھ پید کیا ہے
 اللہ نے آسمانوں اور زمین میں البتہ آیات
 ہیں تقویٰ کرنے والی قوم کے لئے۔
 تو کہہ آؤ سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے
 تمہارے اوس کے ساتھ شریک نہ کر کسی شے کو اور
 باپ کے ساتھ احسان کرو اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو
 مفلسی تم رزق دیتے ہیں تم کو اور انکو اور نہ
 نزدیک ہوا فواحش کے جو کھلا ہوا اور چھپا ہوا اور
 نہ مار ڈالو جان جسکو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کیساتھ

لعلمک تعقلون طولا تقریبا مال الیتیم الا
 بالقی ہی احسن حتی یبلغ اشده
 وادعوا لکسیر والمیزان بالقسط
 لا تکلف نفسا الا وسعها واذ قلتم
 فانتدلو اولوا کان ذاقربى وبعهد الله
 اذ فواذکم وضمکم به لعلمک تذکرون
 وان هذا اصراطی مستقیمہ فالتجوة
 ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن
 سبیلہ طولکم وضمکم به لعلمک تتقون
 پس امور مذکورہ بالا وسائل تقویٰ میں یا بعض او میں سے خود داخل تقویٰ ہیں۔ ان آیات
 میں اللہ تعالیٰ نے جن امور کو صراط مستقیم کہا او میں سے اول چند امور کی نسبت
 کہا ہے لعلمک تعقلون اور پھر اذن کے بعد کے چند امور کی بابت فرمایا ہے لعلمک تذکرون
 اور سب کی نسبت فرمایا کہ یہ میری صراط مستقیم ہیں ان پر چلو اور کئی راہوں پر نہ چلو کہ اللہ
 کی راہ سے متفرق نہ کرادیں یعنی اصول مقررہ پر چلو تاکہ پرہیزگار نہ ہو جاؤ۔ حرکت زندگی ہے
 اور سکون موت۔ حقیقت میں زندہ انسان وہی ہے جو زندگی کی گھوڑہ و طین سعی
 کرتا ہو اور جسکی ہر قسم کی فوہین عمل و حرکت میں کام آتی ہوں برخلاف اس کے جسکی قوت
 سکون و تحمل میں ہوتی ہو مردہ حقیقت میں وہ ہیں اور یہ امر انسان کی ہر قسم کی جسمانی
 و ذہنی و اخلاقی اعمال پر بلا استثناء کسی جزو کے صادق آتا ہے۔ انسان بذریعہ
 قوت متفکر کہ اپنے کو زندہ انسان یا قوت متفکرہ کو معطل و بیکار کر کے اپنے کو

تلکو کہ یا ناگم سمجھو اور نہ نزدیک جاؤ یتیم کے مال کے
 بگڑ چٹخ بہتر ہو جیتا کہ پہنچے اپنی قوت کو اور
 پوری کرونا پ تول انصاف سے ہم نہیں تجلیف
 دیتے کسی نفس کو گراؤ کی وسعت کے مطابق اور
 جینا بات کہو تو عدل کرو اگر خیر اپنا ناتے والا ہو
 اور اللہ کے عہد کو پورا کر دینا وصیت کی تم کو کہ وہاں
 رکھو اور بیشک یہ میری صراط مستقیم ہے اور پھر چلو اور
 مت جاؤ کئی راہوں پر کہ تم کو اذ کی راہ سے جدا
 کر دیں ان سب کی تم کو وصیت کی تاکہ تقویٰ کرو۔

حیوان و انعام سے بھی بدتر ثابت کر سکتا ہے۔ پس انسان کی مثال مثل راہرو کے
 ہے جو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اور جب منزل مقصود
 پر پہنچ جاتا ہے تو اوس کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور اگر سیدھی راہ سے ڈگ جاتا ہے
 تو منزل مقصود تک یا تو نہیں پہنچتا یا تکلیف و دیرین پہنچتا ہے اور صریح راہرو آزادہ میں
 کہ سیدھی راہ چلین یا اولیٰ راہ او سطح انسان بھی آزاد و مختار ہے لیکن سعادت اور
 آرام ایسین ہے کہ سیدھی راہ چلے اور سیدھی راہ چلنے کے لئے جو پابندیاں
 ہوں انکو گوارا کرے اور جو تود اوس کے آزادی مطلق پر عاید ہوں انھیں کو اپنی
 آزادی سمجھے اور آزادی مستدل کو آزادی مطلق پر ترجیح دیوے اسی آزادی معتدل
 کا نام صراط مستقیم ہے اس لئے خدا نے تعالیٰ نے فاتحہ الکتاب میں صراط مستقیم
 کی ہدایت کے لئے دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ پس صراط مستقیم پر چلنا ہر قسم کی
 تکالیف و خلاف ورزی سے بچاتا ہے اور وہ سبب ہوتا ہے آرام و سعادت کا اسلئے
 سورہ انعام میں جن اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہذا صراطی مستقیم
 فاتبعہ وہاں بھی فرمادیا ہے کہ لعلمکم تتقون اس صراط مستقیم پر اس لئے چلو
 تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پس متقی ہونا ہر قسم کے آرام و سعادت کا سبب ہے جیسا کہ تقویٰ
 کے فضائل و ثواب میں جو آیات ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی دنیاوی
 دینوی نیکی اور جنت کا ثواب و درجہ کا سبب تقویٰ ہوتا ہے لہذا انسانی زندگی انسانی
 آزادی اور انسان کے صراط مستقیم پر چلنے کا مقصود اصلی یہ بھی ہے کہ انسان متقی ہو
 اور سطح اپنی سعادت اور منشاء حیات و رضائے نولی کو پورا کرے اور اپنے
 سفر کو ختم کر کے منزل مقصود پر پہنچ جاوے۔

عبادتِ سائل تقویٰ میں ہے

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ط
اسے آدمی عبادت کرو اپنے رب کی جسے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ متقی ہو جاؤ۔

پس اس آیت سے نہایت صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کی غرض متقی بنانا ہے یعنی عبادت وسائل تقویٰ میں سے ہے۔ لہذا جملہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی اس لئے ہونی چاہئیں کہ اول سے اتفاق پیدا ہو۔ سورہ عنکبوت میں ہے۔
ان الصلوة تنفی عن الفحشاء والمنکر نماز روتی ہے فحشاء و منکر سے۔

اور سورہ طہ میں ہے و امر اہلک بالصلوة واصطبر علیہا لانک لک مرزقا نحن نوزقہ والعاقبة للمتقوی
اور حکم کر اپنے اہل کو نماز کے لئے اور قائم رہ
اوس پر نہیں مانگتے تجھے ہم رزق۔ ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو اور انجام میں بھلا ہے تقویٰ کا۔

پس ان آیات سے نماز جو عبادت ہے اوس کا فائدہ فحشاء و منکر سے بچنا ہے اور وہ وسائل تقویٰ میں ثابت ہوتی ہے جس کا انجام بھلا کہا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے

واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقى اللہ و علم ما انکم الیہ تحشرون ط
اور یاد کرو اللہ کو کئی دن میں رجب میں پھر جو کوئی جلدی چلا گیا دو دن میں تو اوپر گناہ میں اور جو رہ گیا اوپر گناہ میں جو متقی ہوا اور تقویٰ کرو اللہ سے اور جان کو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

پس رسوم حج میں بھی جو عبادت ہے اس آیت سے اس میں بھی تقویٰ کرنا ثابت ہوتا ہے اور آیت بر مذکورہ سورہ بقرہ میں زکوٰۃ و صلواۃ کا ذکر موجود ہے جس کے دینے والے

اور ادا کرنے والے متقی ہوتے ہیں پس ان کا بھی متعلق ہونا ثابت ہے۔ اور سورہ حج

میں ہے ۱۰۱ البَدَن جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرَ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے اللہ کے شعائر

اللہ و من عظیم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب میں ذکر کیا ہے اور جسے تعظیم اللہ کے شعائر کی توفیق کا تقویٰ

پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ قلب و عمل دونوں متعلق ہوتا ہے اور تقویٰ کو

اوپر طرح دل سے بھی کرنا چاہیے جس طرح قوی و جوارح کے عمل سے۔ اور سورہ حج

میں ہے ۱۰۲ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُوهًا وَلَا دَمًا ۝۱۰۲ ہرگز قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں

دَلَّكَ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۝۱۰۳ لیکن پہنچتا ہے اور سکو تمہارا تقویٰ۔

پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسائل تقویٰ میں سے قربانی کرنا بھی ہے اور اصل

غرض ایسے اعمال کا کرنا ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اور مومنوں پر کیا گیا ہے تیس روزہ صیام کہ فرض کیا گیا

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہارے پہلوں پر تاکہ تم متقی ہو۔

پس روزہ کا بھی وسائل تقویٰ میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي ۝۱۰۴ اور تمہارے لئے قصاص میں حیات ہے اور

الْأَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۱۰۵ صاحبان عقل تاکہ تم تقویٰ کرو۔

پس قصاص سے بھی تقویٰ مقصود ہوتا ہے اور وہ وسائل تقویٰ میں سے ہے۔

اور سورہ Maidہ میں ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

طَعَنُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا ۝۱۰۶

پس تقویٰ طعام سے بھی متعلق ہوتا ہے اور غیر طیب اور حرام و غیر مباح طعام سے

پس سز کرنا تقویٰ ہے۔ اور سورہ توبہ میں ہے

فَاتِمُوا إِلَهُكُمْ عَهْدَهُمْ لِيَصْلَحَ مِنْكُمْ

تو پورا کرو دشمنی قوم سے اور ان کا عہد ان کی مدت
تک اللہ دوست رکھتا ہے متقین کو۔

اللَّهُ يَحِبُّ الْمُتَّقِينَ ط

پس دشمنوں سے عہد پورا کرنا تقویٰ ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ

اور لڑو مشرکین سے سب جیسا کہ لڑتے ہیں تم سے

كَافَّةً وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ط

سب اور جان لو کہ اللہ متقین کیساتھ ہے۔

پس اس طرح لڑنا بھی وسائل تقویٰ میں ہے۔

قبل مس کے اگر طلاق دیا جائے تو اس کے

ضمن میں سورہ بقرہ میں ہے وَاَنْ تَقْرَبُوا

اور اگر تم معاف کرو تو اقرب للتقویٰ ہے۔

اَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهَا فَمَا تَقَرَّبُوا إِلَيْهَا

اور مطلقہ عورتوں کے لئے اسباب دینا ہے

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

معروف کیساتھ حق متقین پر۔

انبیاء کی ہدایات تقویٰ و عبادت کیلئے

سورہ مومنوں میں ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا

اور بیشک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف

نُوحًا اٰلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

تو کہا نوح نے کہ اے قوم عبادت کرو اللہ کی تمہارے

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ آلَهِ غَيْرِ ۚ اَفَلَا تَتَّقُونَ ط

لئے کوئی مبودین ہر سوا اوس کے سو کیا تم تقویٰ نہیں کرتے۔

اور حضرت نوح کے قصہ کے بعد پھر ہے۔

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرًّٰىۤ اٰخَرٰۤیْنَ

پھر اٹھائے ہمیں اونسے پیچے دوسری سنگھتوں کو

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رُسُلًا مِّنْهُمْ اَنْ

سو بھیجا ہمیں ان میں ایک سول اور ان میں عبادت

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلَهِ غَيْرِ ۚ

کرو اللہ کی تمہارے لئے کوئی مبودین ہر سوا اوس کے

اَفَلَا تَتَّقُونَ ط

سو کیا تم تقویٰ نہیں کرتے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ کے وسائل میں سے عبادت ہے کیونکہ سب رسولوں نے بعد حضرت نوحؑ کے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تو کیا تم تقویٰ نہیں کرتے۔
تلایکہ بالروح کی تاکید تقویٰ کیلئے

سورہ نحل میں ہے منزل ملکۃ بالروح اور تارتا ہے تلایکہ کو روح کیساتھ اپنے حکم سے
 من اصرہ علی من یشاء من عبادہ جبر چاہتا ہے اپنے بندوں میں لگا لگا کر کہ نہیں
 ان انذرنا الله لا اله الا انا فاتقون کوئی مہبود مگر میں پس تقویٰ کرو۔

تقویٰ سے اجر اللہ دیگا تمہارا مال نہیں چاہتا

سورہ محمد میں ہے انما الحیوۃ الدنیا سو اس کے نہیں کر دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے
 لعب و لہو و ان قوموا لتقوا یتکم اور اگر ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو اللہ دیگا تمہارا جوہر
 احو ربکم ولا تستلکم اموالکم تم کو اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مالوں کو۔

انبیاء کا تقویٰ کے لئے ہدایت کرنا

سورہ شعراء میں ہے واذ نادى ابرہہ و مویٰ ان ایت القوم الظالمین قوم فرعون کی طرف
 فرعون الا متقون کہ تقویٰ نہیں کرتی۔

اور سورہ شعراء میں ہر اذ قال لهم اخوهم نوح الا متقون انی لکم رسول امین فاتقوا
 اللہ و اطیعون ..... اذ قال لهم اخوهم ہود الا متقون انی لکم رسول
 امین فاتقوا اللہ و اطیعون ..... اذ قال لهم اخوهم صالح الا متقون
 انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون ..... اذ قال لهم اخوهم لوط
 الا متقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون ..... و اذ قال لهم

شعیب الا تقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعوا غرضک تقریباً کل انبیاء نے
اسی طرح اللہ سے ڈر کر بچنے کی ہدایت کی ہے و دین محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں
لفظ تقویٰ بطور اصطلاح ہے۔

بنی اسرائیل کو پہاڑ پر احکام تقویٰ دے گئے تھے

سورہ اعراف میں ہے واذ تقننا الجبل فوحم کانه ظلة وقلنا اذکرا واقع بهم خذوا ما اتینکم بقوة واذکرا ما فیہ لعکم تقنن ط
اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ کو اونکے اوپر
گویا کہ وہ سایان ہے اوزن کیا اونھوں نے
کہ وہ اونپر گر پڑے گا لو قوت کیساتھ جو ہے نکلو دیا اور
یا درو جو اوسین ہے تاکہ تقویٰ کرو۔

پس جو احکام بنی اسرائیل کو پہاڑ پر دیئے گئے تھے وہ بھی تقویٰ کے لئے
دئے گئے تھے۔

قرآن وعد و انشال و روعید قرآن کا مخصوص امتقین کہلے ہوتا

سورہ زمر میں ہے ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلہم یتذکرون ط قرآن غریباً غیر ذی عوج لعلہم یتقون ط
اور بیشک ہم نے بیان کیا آدمیوں کے لئے
اس قرآن میں ہر شے کو تاکہ وہ سمجھیں قرآن عربی
زبان کا غیر کجی کا تاکہ وہ متقی
ہوں۔

اور سورہ طہ میں ہے وکذلک انزلناہ قرآن غریباً وصرفا فیہ من الوعید لعلکم تقون او یجدوا ذکری ط
اور اسی طرح ہے اور تا رہے قرآن عربی زبان کا اور
پھر پھر سنایا اوسین وعد تاکہ تقویٰ کریں یا اونکے
دل میں یاد آوے۔

پس ان ہر دو آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اتباع دو عید قرآن سے بھی مقصد تقویٰ ہے

اور سورہ النعام میں ہے و ہذا کتب
انزلناہ مبارکاً فاتبعوا و اتقوا
لعلکم ترحمون ط
اور سورہ بقرہ میں ہے ذلک الکتاب
الاریب فیہ ہدی للمتقین الایہ
پس قرآن کا ہدایت متقین کے لئے خاص کر مینا ثابت ہے۔ سورہ مریم میں ہے
فانما یسئذہ بلسانک لتبشیر بہ المتقین
و تنذیر بہ قوم الداء
تاکہ جو بخیر و متقین کے اور آگاہ کرادیں بھگڑا لو قوم کو۔

اتقا کا اکریم الناس ہونا

سورہ حجرات میں ہے یا ایہا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم
شعوباً و قبائل لعارفان اکرمکم
عند اللہ اتقلم ط
اے آدمیو مجھے تمکو پیدا کیا مرد و عورت اور
بنائے تمہارے ناتے اور قبیلے تاکہ
آپس میں پہچانو کہ عزیز ترین تم لوگوں میں
متقی ترین تم میں کا ہے۔

عدل کا اقرب للتقوی ہونا

سورہ مائدہ میں ہے اعدلوا
اقرب للتقوی و اتقوا اللہ ان اللہ
خبیر بما تعملون ط
عدل کرو وہ اقرب للتقوی ہے اور
ڈر کر بچو اللہ سے اللہ غفر کہتا ہے جو
کچھ تم کرتے ہو۔

سبیل کتاب کو تقوی اللہ کا حکم تھا

سورہ نسا میں ہے ولقد وصینا
اور بیشک ہم نے وصیت کی تمہارے

الذین اتوا قلباً کلوباً من قبلکم وایاکم
 ۱۲ اتقوا اللہ و ان تکفروا فان للہ
 مافی السموات و مافی الارض و کان
 اللہ غنیاً حمیداً ط

قبل والوں کو اور تم کو کہ ذکر کرچو اللہ سے
 اور اگر کفر کرو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں
 میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور
 اللہ غنی حمید ہے۔

پس سب اہل کتاب کو تقویٰ اللہ کا حکم ہوا تھا۔ اور یہ کہ اگر وہ کفر کریں تو اللہ غنی حمید ہے
 یعنی تقویٰ میں انھیں کا فائدہ تھا اور کفر سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں وہ محتاج نہیں
 انھیں کا نقصان ہے۔

چوتھا اصل اصول اسلام کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہے

سورہ اعراف میں ہے کنتم خبیثۃ
 ۱۲ اخراجت للناس یا مروت بالمعروف
 و یمنعون عن المنکر ویؤمنون باللہ

تم بہترین امت ہو جو آدمیوں کیلئے نکالی گئیں ہیں
 امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہو اور
 ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

پس بہترین امت تمام امتوں میں ہونے کا سبب امر بالمعروف ونہی عن المنکر
 و ایمان باللہ قرار دیا گیا ہے لہذا امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایمان باللہ کے ساتھ
 خصوصیات دین محمدی میں سے ہے خصوصاً مومنین کے درمیان ایسے مسلمان اپنے
 کو خیر الامت کہتے ہیں۔ پس گریبان میں منہ ڈالکر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں یہ خصوصیات
 ہیں اگر نہیں ہیں تو ہماری خستہ حالی و قومی ضعف کا کون ذمہ دار ہے اور کیا وجہ ہے
 اور ہم کو خیر امت ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے یا نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ امر بالمعروف
 ونہی عن المنکر ایمان باللہ کیساتھ باہم مومنین میں ہونا چاہیے اور ایسے طریق و تدابیر

اختیار کرنا چاہیے کہ باحسن وجہ ہوتے ہیں برخلاف اس کے منافقین کا شیوہ
 امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے۔ پس مومن و منافق میں
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ امتیاز ہے۔ معروف کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو امر پسندیدہ ہو یا منکر کا یہ
 مفہوم ہو کہ جو ناپسندیدہ ہو بلکہ اس کے لئے یہ قید ہے کہ جسکی پسندیدگی مسلمہ ہو
 وہ معروف ہے اور جسکی ناپسندیدگی مسلمہ ہو وہ منکر ہے یا کم سے کم علماء و فقہاء
 یا اول اہل علم کے نزدیک مسلمہ ہوں جنکو جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا ہے
 معتبر سمجھتا ہو اور وہ بھی معتبر سمجھتا ہو جس پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کئے جاویں
 دوسری شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والا اسقدر سمجھتا ہو کہ کس
 دلیل شرعی سے وہ پسند یا ناپسند کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ تہذیب و تمدن تناقض
 کا سبب ہو جاتی ہے لہذا اس کے بنا پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر درست نہیں
 مسلمہ ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ تنازع باہمی نہیں ہوگا اور نصیحت کرنے کا جو حق ہے
 وہ ادا ہو جائے گا کیونکہ کسی مومن کو نصیحت کرنے کا گاہ کرنے اور غیر خواہی کیے گوارا
 زیادہ حق نہیں ہے بعض اوقات بعض آلات و اوزار گناہ کو ضائع کر دینے سے بھی
 امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے لیکن احتیاط و خیال منصب شرط ہے۔ پس غیر مسلمہ
 امور میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے احتیاط چاہیے اور جو معنی ہم بیان کیا
 اسکی صحیح سمجھنا چاہیے۔

پانچوں اصل اصول اسلام کا اصلاح کرنا ہی ان خصوص صلاح میں المومنین

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے اصلاح بھی ضروری ہے۔ سورہ ہود میں ہے

و ما کان ربک لیهلک القریٰ اور تیرا رب ہلاک نہیں کرتا بستیوں کو ظلم سے
بظلم و اہلہا مصلحون ط در انحالیکہ اوسکے رہنے والی اصلاح کرنیوالوں

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مصلحین اصلاح کرتے رہیں تو بستیوں
ہلاک نہیں ہوتیں اصلاح کی حالت میں ہلاک کرنا ظلم ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتا ہے
لہذا اصلاح کرتے رہنا ہر قسم کی ہلاکت سے بچنے کا سبب ہے۔ سورہ اعراف

مین ہے و الذین یمسکون بالکتاب اور جسکے کرتبین قرآن کیساتھ درغاز کی اقامت
و اقاموا الصلوٰۃ انا لا ننضیع المصلحین کرتے ہیں ہم نہیں ضایع کرتے اجر اصلاح کرنیوالوں کا۔

پس تمسک بالقرآن و اقامت بالصلوٰۃ کرنا مصلح بنانا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔
ولا تجعلوا اللہ عرضہ لا یماکلکم نہ ٹھیراؤ اللہ کو ہتھکنڈ اپنی قسموں کا برہم تقویٰ

ان تبروا و اتقوا و تصلوا بین الناس و اصلاح بین الناس نہ کرو۔
پس جس طرح برو تقویٰ کرنے کی ترغیب اس آیت میں ہے اوس طرح اصلاح

بین الناس کرنے کی اور ہر آدمی کے اصلاح کی بابت ہے کسی خاص قوم و
اپنے قوم کی بابت نہیں ہے اور کوئی تفریق قومی و سیاسی نہیں ہے۔ سورہ

انفال میں ہے واصلحوا ذات بینکم اور اصلاح کرو اپنے درمیان۔
پس اس آیت میں آپس کی اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ سورہ حجرات میں ہے۔

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین سوا اس نہیں کہ مومنین بھائی ہیں سوا اصلاح
اخو یکم ط کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔

یہ آیت متعلق اس آیت کے ہے کہ جبکہ دو فرقہ مومنین کے باہم لڑیں اور ایک
بغاوت کرے تو اوسکی نسبت حکم ہے کہ مومنین کو کیا کرنا چاہیے جسکو وہاں ہمنے

بیان کیا ہے جہاں مفصل احکام بیان کیا ہے۔ پس تاکید و ترغیب اصلاح
بین المؤمنین کی بخوبی ثابت ہے کہ وہ دینی بھائی آپس میں اور وہ خصوصیات
دین محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں سے ہیں۔ اور سورہ نسا میں ہے۔

لا خیر کثیرا من نخی فہم الامن امر : خیرین ہر بہت کان میں بات کرنے میں مگر

لصدقة او معروف او اصلاح : جسے حکم صدقہ کا یا پسندیدہ امر کا یا اصلاح میں لگا

بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء : کا کیا۔ اور جسے اوسکو کیا اللہ کی مرضی چاہی ہو

مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجر عظیم : تو ہم جلد اوسکو دینگے اجر بہت بڑا۔

پس اصلاح بین الناس کرنے کے لئے کان میں مشورہ کرنے کی اجازت

ہے۔ لہذا اصلاح بناو اصلاح بین الناس دین اخوہ المؤمنین کرنا بروئے دین محمدی

ضروری ہے اور خصوصیات مؤمنین و خصوصیات دین اسلام میں سے ہے

خصوصاً اصلاح بین المؤمنین دینی بھائی سمجھ کر بہت ضروری ہے۔

چھٹا اصل اصول اسلام کا عموماً قسط کرنا ہے اور جب قسط نہ ہو سکتا ہو

تو اوسکا لحاظ کر کے عدلیہ احسان کرنا ہے

سورہ نسا میں ہے یا ایہا الذین امنوا : ای مومنو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے قسط کیا تم

کو نوا قوامین بالقسط شہداء للہ : گو اہی دہینے والے للہ اگر چہ اپنی جان و پیر

یا باپوں پر یا قرابت والوں پر ہو اگر وہ : یا باپوں پر یا قرابت والوں پر ہو اگر وہ

ہو گا غنی یا فقیر تو اللہ او کا خیر خواہ سے زیادہ : ہو گا غنی یا فقیر تو اللہ او کا خیر خواہ سے زیادہ

ان لیکن غنیاً او فقیراً قالہ اولیٰ ہما : ان لیکن غنیاً او فقیراً قالہ اولیٰ ہما

فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان
 تلوأ تعصوا فان الله كان بما
 تعملون خبيرا
 سو پوری نہ کرو ہوی کی عدل کرنے میں اور
 اگر تم زبان ملکریا بچاؤ گے تو اللہ جو
 چیر تم کرتے ہو اوس سے خبردار ہے۔
 اس آیت میں قسط کے لئے اللہ شہادت دیتے کی یعنی علی وجہ اللہ بغیر کسی
 دوسرے سے اجر لینے کی نیکی کے غرض سے اور اوسکے اللہ سے اجر لینے
 کے نیت سے مومنوں کو حکم ہے اگرچہ خود اپنے نفس یا والدین یا اقربین پر ہو
 پس کیسی سچی ہدایت ہے کہ حق و سچ ہی کہا جاوے خواہ اپنے جان و مال عزیز ترین
 عزیزوں کی جان و مال کا نقصان ہی ہو اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تم سے
 زیادہ اوس کا خیر خواہ ہے چیر جرم ہے خواہ غنی ہو یا فقیر یعنی خیر خواہی دہتری سچی
 شہادت دینے اور انصاف ہونے میں ہے اور یہاں تک احتیاط کرنے کا
 حکم ہے کہ زبان ملکریا بچا کر نہ شہادت دی جائے اللہ کو تو خبر ہے جو تم کرتے ہو
 کہ سچی شہادت بناو اور رعایت دیتے ہو یا کچھ لپیٹ جاتے دچکا جاتے ہو۔ لہذا جرم کو
 سچ ہی کہنے کی ہدایت ہے۔ دوسرا اس آیت میں بہت اہم حکم یہ ہے کہ اے
 مومنو جو آدم قائم رہنے والے قسط کے ساتھ یعنی یہ حکم ہے کہ ہمیشہ قسط پر
 قائم رہنے والے ہوں اور شعار و خصوصیت مومنین اپنی یہ بناوین کہ قسط کراوین اور
 کریں سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین
 امنوا کو نافع امین للہ شہداء
 بالقسط ولا یجر منکم شنان قوم
 علی الا تعدلوا وعدلوا هو اقرب للفقوی
 اے مومنو جو آدم قائم رہنے والے
 گواہی دینے والے انصاف کیساتھ اور مجرم
 نہ بناوے تمکو دشمنی کسی قوم کی کہ عدل نہ کرو
 عدل کرو عدل اقرب للفقوی ہے

والتقوى لله ان الله خبير بما
تعملون ط اور تقویٰ کرو اللہ سے۔ اللہ جو تم کرتے ہو
اوس سے خبر ہے۔

سورہ نسا کی مذکورہ آیت میں قوامین بالقسط تھا اور اس آیت میں قوامین للہ یعنی اللہ قائم رہنے والے شہادت بالقسط کے لئے ہو جاؤ پس اسطرح بالقسط قائم رہنے و نیز للہ شہادت دینے کی اہمیت و تاکید ثابت ہوتی ہے دوسرے اس آیت میں ہمانعت ہے کہ دشمنی مانع عدل نہ ہو یعنی اگر قسط نہ ہو سکتا ہو تو عدل ہی گردو اور کراد و مجرم نہ ہو۔ تیسرے اس آیت میں عدل کو جو اقرب للتقویٰ کہا ہے اوس کے وجہ یہ بھی ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ عدل پورا پورا معاوضہ یعنی بالقسط نہیں ہوتا لہذا عدل اقرب للتقویٰ ہوا کیونکہ تقویٰ کا نتیجہ قسط صحیح معنوں میں ہے۔ دوسرے یہ کہ تقویٰ اللہ سے ڈر کر بچنے کا نام ہے اور عدل بھی قسط کا لحاظ کر کے و خوف خدا کر کے کیا جاتا ہے تاکہ فتنہ و فساد سے بچیں و آئندہ نزع جاتی رہے۔ پس وہ اقرب للتقویٰ ہوا۔

قسط و عدل میں فرق قسط و عدل کے فضائل و فوائد

سورہ انعام میں ہے و اوفوا الیکل
والمیزان بالقسط لا تکلّف نفساً
الا و سہما و اذا قلتم فاعد لواء و لو کان
ذا قرینی ط اور پورا کرو ناپ و تول کو قسط کے ساتھ
ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اوسکی
وسعت کے موافق اور حیب بات کہو تو
انصاف کرو اگرچہ قربت والا ہو۔

پس اس آیت میں ناپ و تول کے پورا کرنے کا حکم قسط کے ساتھ یعنی بغیر

کم و بیش کے قسط اس مستقیم کے مطابق ہے اور بات کہنے کی بابت ہر کہ جب
کہو عدل کرو۔ لہذا قسط و عدل میں ایک باریک فرق ثابت ہوتا ہے وہ
یہ کہ مثلاً ناپ و تول کے لئے ترازو و پیمانہ موجود ہوتا ہے اور بات کہنے کے لئے
صرف قیاس و اندازہ ہوتا ہے حسین کی ویشی ہو جاتی ہے ایسا یقینی و پوری بات
کا اثر نا صریح ناپ تول ترقی ہے نہیں ہو سکتا لہذا قسط کا استعمال وہاں ہوتا ہے
جہاں پر پورا اترنے کے لئے یقین ہو سکے اور عدل میں فن غالب ہوتا ہے سورہ

مائدہ میں ہے ان تعرفن عنہم اور اگر تو اون سے روگردانی کر تو ہرگز نہ

فلن یضروک شیء ان حکمت مزر ہو بخادین گے تیرا کچھ اور اگر تو حکم

فا حکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب کرے تو حکم کر اون کے درمیان قسط کے

المقسطین ط ساتھ اللہ دوست رکھتا ہے قسط کرنیوالوں کو۔

اس آیت میں آنحضرتؐ کو اہل کتاب کے معاملات میں حکم دینے کا اختیار

دیا گیا ہے اور چونکہ جو کچھ اون کے کتاب میں ہے اوس کے مطابق حکم دینا چاہیے

جیسا کہ ماقبل دیا بعد اس آیت کے ثابت ہے لہذا حکم بالقسط دینے کا حکم ہوا

پس اس باب میں کہ یہ حکم اون کے کتاب میں ہے یا نہیں حکم بالقسط ہو سکتا ہے۔ اللہ

مقسطین کو دوست رکھتا ہے لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ عدل کرنیوالے کو دوست

رکھتا ہے یا جو دیکہ عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس صریح سورہ اعراف میں ہے

قل امری بالی بالقسط ط تو کہ حکم دیا ہے میرے رب قسط کرنے کا۔

پس جن امور میں بالقسط حکم ہو سکتا ہو ان میں بالقسط حکم دینا چاہیے۔ سورہ حجرات

میں ہے فان فأت فاصلیٰ بینہما پھر اگر پھر آدین تو اصلاح کرو و اون کے

بالعدل و اقسطوا ان الله يحب لمقسطين
دریاد عدل کیساتھ اور قسط کرو اللہ دوست کرتا قسط کرنے والوں کو

یہ آیت متعلق ہے اوس کے جب دو طاغیے مومنین کے آپس میں لڑیں تو جسے بغاوت کیا ہو اوس سے مومنین کو لڑنا چاہیے یہاں تک کہ پھر آوین۔ پس اصلاح بالعدل کرنے کا حکم ہے کیونکہ جب باہم لڑائی ہو چکی تو پورا معاوضہ جان و مال کا اصلاح سے کیسے ہو سکیگا پس اندازہ سے موافق حالت کے معاوضہ دلایا جاوے گا یا معاف کرایا جاوے گا اور جو کچھ مقتضائے اصلاح ہو وہی کیا جاوے گا لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واقسطوا بھی فرمایا ہے جو نہایت بلیغ ہے اس لئے کہ جہاں تک ہو سکے قسط کا لحاظ رہے اصلاح بالعدل ہو لیکن قسط ایسی چیز ہے کہ اللہ اوس کو دوست رکھتا ہے لہذا قسط کرو اس کا خیال چاہیے کہ بعد اس کے کہ اصلاح بالعدل کرو واقسطوا کا اور اوس کے بعد کا لفظ کیون لایا گیا ہے تاکہ عدل و قسط کے مابین جو فرق ہے اوس کا خیال بھی آوے و لحاظ کیا جاوے۔ سورہ نساء میں ہے۔

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات
ان تمکملوا بالعدل ان الله نعم
يعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً
اللہ حکم کرتا ہے تم کو ادا کرو امانتیں اوس کے
مالک کو اور جب حکم کرو آدمیوں کے درمیان
تو حکم کرو عدل کیساتھ اللہ اچھی نصیحت
کرتا ہے تم کو اللہ سمیع و بصیر ہے۔

اس آیت میں آدمیوں کے درمیان بالعدل حکم کرنے کی ہدایت ہے پس بدلیل آیت سورہ مائدہ مذکورہ اسی کے متعلق ہے جس میں قسط نہ ہو سکتا ہو لہذا باہم اختلاف نہیں ہے اس لئے امانات کے بابت

حکم ہے کہ اوسکی اہل ہی کو ادا کیا دے پس اس بات کے بیان کرنے سے اس امر کا موقع دینا کہ حکم کرنے میں اوس کے اہل کی قید نہیں ہے جو بالکل بالقسط نہیں ہوتا ہے بلکہ عدل کرنے کی ہدایت ہے۔ اور سورہ ممتحنہ میں ہے۔

لَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ۚ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

تم کو منع نہیں کرتا اللہ اونسے بھولنے لڑائی نہیں کی تمسے دین کی بابت اور زمین کا لائم کو تمہارے گھروں کے برکرداروں سے اور قسط کرو اوس کے اللہ دوست رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو

پس جن لوگوں نے افعال مذکورہ آیت نہیں کیا اور نہ سے قسط کرنے کی اللہ سے مخالفت نہیں کی بلکہ ان اللہ محبوب المقسطین کہہ کر اوسکی ترغیب دی ہے لہذا معلوم ہوا کہ اگر قسط اور نہ ہو سکتا ہو تو کرنا چاہیے برخلاف اوس کے سورہ نساء کی آیت میں آدمیوں سے صرف عدل کی نصیحت تھی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس امر میں جس سے قسط نہ ہو سکے اوس میں عدل کرنا چاہیے۔ پس عدل باعتبار حالات کے مختلف ہوتا ہے۔ لہذا عدل و قسط میں یہی فرق برہے قرآن معلوم ہوتا ہے کہ قسط پورے انصاف کو کہتے ہیں جو پورا وزن میں ہو اور عدل جو اندازاً و محضاً و اصلاحاً ہو۔ پس وہ بالکل یقینی پورا ہوگا لہذا قسط نہ ہو سکے تو اوس کا لحاظ کر کے عدل کرنا چاہیے یا احسان۔ احسان کا بیان اگلے باب کا عنوان ہے

ساتواں اصل اصول اسلام کا احسان اور کرنا ہے

عدل و احسان میں جو فرق ہے اوس کو ہم جہاں پر احکام کی تفصیل کریں گے وہاں لکھیں گے

احسان میں ایسا رہی آجاتا ہے۔ برکی تفصیل بھی قرآن مجید میں ہے وہ گزر چکی
لہذا جو فرق باہمی ہے وہ ظاہر ہو جاوے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

و احسنوا ان الله يحب المحسنين ط اور احسان کرو اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو
اور مال وغیرہ کے بیان میں ایسا رواحسان کا تفصیلی ذکر آوے گا۔ پس جو امر خدا تعالیٰ
کو محبوب ہوا اور جس کے لئے جزا و ثواب و اجر مقرر ہوں وہ ضرور قابل عمل ہے۔

سورہ تطفیف میں ہے ان الابرار
لفی نعيم الآیہ بر کرنے والے نعمتوں میں
ہوں گے الآیہ

اور بھی فضائل ابرار کے اس آیت کے بعد بیان ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے۔
و سارعوا الى مغفرة من ربكم اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف
و جنت عرصتها السموات و الارض اور جنت کی طرف جھکا پھیلا د آسمان اور زمین سے
اعدت للمتقين الذين ينفقون تیار رہے اور متقین کی واسطے جو خرچ کرتے ہیں
في السراء والضراء و الكاظمين خوشی و سختی میں اور دبا رکھنے والے غیظ کے
الغیظ و العافین عن الناس و الله اور معاف کرنے والے آدمیوں سے اور اللہ
یحب المحسنين ط دوست رکھتا ہے محسنین کو۔

پس خصائل مذکور کے رکھنے والوں کو محسنین میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا اور اسکا
ثواب و مغفرت و جنت مذکورہ آیت ہذا قرار دیا۔ خوشی و تکلیف میں خرچ کرنا ہمہ ردی
و صبر و بخوشی کے نتائج میں سے ہیں اور اپنے خلاف جذبات کے اعتدال سے
پیدا ہوتے ہیں اسکی طرح غصہ و بالینا اور آدمیوں سے معاف کرنا غصہ کے اعتدال
پر لانے سے۔ پس افعال متعلقہ جذبات احساسی کے جو احساسی ہیں بالخصوص اعتدال

لانے کیلئے احکام ان آیات میں ہیں اور حیرت دہنڈبات احساسی اساسی کے بابت
سیکے بہرہ دیگرے ہدایات میں۔

اب اول اصول مخصوص کو جو اصل اصول مذکورہ کے قیل کرانے اور تکمیل و ترغیب
و ترہیب کیلئے قرآن مجید میں جستہ جستہ میں بیان کرتے ہیں۔

باعتبار رضا الہی انسان عبادت کرنے کیلئے مخلوق ہوا ہے

لیکن وہ باعتبار اپنی خلقت حالت کے ایک حد تک مختار ہے

کہ عبادت کرے یا نہ کرے

سورہ ذاریات میں ہے وما خلقت
الجن والانس الا ليعبدون
ما اريد منهم من رزق وما
اسيدون ليطعون ان الله هو
الرزاق ذو القوة المتين ط
اور سننے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اسلئے
کہ ہماری عبادت کریں نہیں چاہتے ہم
اون سے رزق اور نہیں چاہتے کہ ہم کو
کھلاوین اللہ روزی دینے والا صاحب قوت
مضبوط ہے۔

پس انسان باعتبار رضا الہی عبادت ہی کے لئے بروئے اس آیت کے
مخلوق ہوا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے افعال میں ایک حد تک مختار ہے لہذا چاہے
وہ عبادت کرے چاہے نہ کرے جیسا کہ دوسری آیات سے اسی کتاب میں ثابت
کیا گیا ہے دوسرے عبادت میں اللہ کو رزق دینا اور کھانا شامل نہیں کیا گیا جیسا

کہ اس آیت میں ہے پس وہ داخل اس عبادت کے نہ ہوگا جس کو اس آیت میں چاہا گیا ہے۔

عبادت کے معنی و مفہوم کیا ہیں

عبادت عبد کے شوق ہے لہذا ایسے افعال کا کرنا جو عبد کرتے ہیں یا جو عبد کو کرتے رہنا زیبا ہے عبادت ہے غلام اوس کو کہتے ہیں جو ملک اپنے آقا کا ہو اور اوسکی ساری کمائی و جان و مال و محنت سب آقا کے ہوں وہ اپنے آقا کے لئے ایسے افعال تعظیمی کرتا رہتا ہے جس سے زیادہ کسی کے لئے وہ نہیں کرتا یا اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسا فعل اوس سے نہ ہونا چاہیے کیونکہ مالک سے زیادہ اور کوئی اوس کے جان و مال کا مالک نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایسا عبد نہیں بنانا چاہا

لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا عبد نہیں بنانا چاہا بلکہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

اللہ نے مولے لیا ہے

مومنین سے اور انکی جان مال بوجھ جنت کے۔

و اموالهم بان لهم الجنة الآية

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجودیکہ وہ مالک خالق ہر انسان کا ہے جو اوس کا عبد ہے لیکن بوجھ اوسکی جان و مال کا استعمال اپنی رضا و حکم کے موافق چاہا ہے کہ اختیار انسان کا سلب نہ ہو جاوے اور جو رضا و منشاء خلقت ایزدی کے موافق کام نہ کرے وہ سزا پاوے اور جو کرے وہ جزا پاوے اور اللہ اوس سے رضا مند ہو وہ اوس سے رضا مند ہو و حکم دیا ہے کہ مومنین کو بشارت آنحضرت دیوں۔

اس سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے کہ ایسا عباد انسان کو بنانا اللہ نہیں چاہتا جو ملکیت میں غیر کے ہو جاوے یعنی کسی انسان کے کیونکہ جب وہ خود نہیں بناتا تو دوسروں کو کیسے اجازت دیوے گا کہ جس کو اس نے اختیار دیکر آزاد پیدا کیا ہے اس کو غلام بنا دیں۔ اور اس کے جان و مال کے مالک ہو جاویں۔

کس قسم کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا

تسبیح و سنوٰۃ و زکوٰۃ و حج و صیام اور تقویٰ و احسان دیگر اعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بہت سے احکام کے بابت ہدایتیں قرآنی ہیں لیکن قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ یہ عبادت ہے نہ عبادت کے مشتق کوئی لفظ لکھا ہے جس سے ثابت ہو کہ عبادت کی معنی ہیں لہذا لفظی بحث کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اذکماؤ کہ فلان کام عبادت ہے لیکن یہ طریق بحث صحیح نہیں ہے اور عبادت کے معنی نہ لکھا ہونا ہی سبب وسعت و رحمت ہے۔ لیکن عبادت ہی جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ قرآن میں بیان ہے۔

نتیجہ عبادت حسب منشا و ایزدی

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے آدمیو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور انکو جو تم سے پہلے ہیں تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نوع انسان کو عبادت اس لئے کرنا چاہیے تاکہ پرہیزگار ہو جاوے عرف عام میں بھی جن اعمال کو عبادت کہتے ہیں مثلاً نماز اور اس کے نسبت بھی قرآن میں ہے کہ وہ فحشاء و منکر سے بچاتی ہے اور روزہ سے بھی یہ غرض قرآن میں بیان ہے کہ تاکہ تقویٰ کریں۔ پس اس قسم کی آیات سے

بھی ثابت ہوتا ہے کہ غرض عبادت تقویٰ ہے اور عبادت کا نتیجہ ہی ہونا چاہیے۔
اب ہم بیان پر یہ بیان کرتے ہیں کہ کلیہ عمل کرنے کا ایک عبد کیلئے بروے قرآن
کیا ہونا چاہیے اور اس کا نصب العین کیا ہونا چاہیے۔
کلیہ عمل عبد کے لئے

سورہ انعام میں ہے قل ان صلواتی
ونسکی و صحتی و صحتی للہ رب
العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت
و افا اول المسلمین ط
تو کہدے میری نماز اور میرے کل طریق عبادت
اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کیلئے ہے
جو رب جہانوں کا ہے کوئی اور میں اس کا شریک
نہیں اور اس کا عجب و حکم پورا میں اول المسلمین ہوں
پس بلا شرکت غیرے کل عبادتیں و کل فعل یہاں تک کہ اپنا مرنا و جینا بھی اللہ کیلئے
کرنا چاہیے۔ اسی کے اعلان کرنے کا حکم آنحضرتؐ کو ہوا یعنی حیات میں و موات کیلئے
جو عمل ہو تو میں سب۔ لہذا ایک عبد کا طرز عمل اسی پر ہونا چاہیے۔ نسک کا ترجمہ
کل طریق عبادت ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ نسک اصطلاح میں حج و قربانی کے
ارکان کو کہتے ہیں لیکن غالباً ہمارا ترجمہ یہاں زیادہ پلو صحت کا لئے ہوئے ہے و سیاق
و سباق اس کے موید ہیں۔

عبد کو کس کو احب رکھنا چاہیے

سورہ توبہ میں ہے یا ایہا الذین امنوا
لا تتخذوا اباؤکم و اباؤکم اولیاء
ان استحبوا الکفر علی الایمان و من
یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون
اور مومنو نہ تیرا اپنے باپ دادا اور یہاں تک کہ وہ
اگر وہ عزیز ترین کہیں کفر کو ایمان پر اور جو تم میں ان کی
رفاقت کرے تو وہی ظالم ہے تو کہہ اگر تمہارا
باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے

قل ان کان اباکم و ابناءکم و اسنانکم فاذکم
وعشیرکم و اموالکم فتموتوا
و تجارۃ تخشون کسادھا و مسلکون
ترضونھا احب الیکم من اللہ و رسوله
و جہاد فی سبیلہ فترضوا حتی یاتی
اللہ بامرہ و اللہ لا یھدی القوم الضالین

بنائی اور بھائی بیویان اور بھائی برادری اور اموال
جو کسے ہیں اور سوداگری جیسے مانند ہونے سے ڈرتے
ہو اور مکان جو پسند رکھتے ہو تم کو احب ہوں اللہ اور
اوس کے رسول اور اوس کی راہ کے جہاد سے تو راہ
دیکھو کہ لاوے اللہ اپنا حکم اور اللہ ہدایت نہیں
کرتا فاسقین کی قوم کو۔

پس امور مذکورہ آیت ہذا کو احب رکھنا اور اون لوگوں کو خفی ممانعت آیت ہذا میں
ہے اولیاء بنانا ظالم و فاسق بننا ہے اور اوس وعید کا مستحق بننا ہے جو آیت ہذا
میں ہے لہذا مومن کو سب سے احب اونھی اشخاص و اشیاء کو رکھنا چاہیئے
جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔

موت و حیات احسن عمل کا امتحان کیلئے ہے اور عبادت احسن عمل کے

وسائل میں سے ہے

آیت سورہ الذاریات مذکور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے خلق کرنا فرمایا
کہ اوسکی عبادت کرے۔ لیکن موت و حیات کس لئے پیدا کیا اوسکی نسبت
سورہ ملک میں ہے خلق الموت
و الحیوة لیسئلکم انکم احسن عملا۔
پیدا کیا موت و حیات کو تاکہ ازادے تم کو
کہ کون احسن ہے بروئے عمل کے۔

پس بالخصوص موت سبب ہے احسن عمل کرنے کے حکم دینے کا و آزمائش کا کیونکہ موت
و حیات دونوں ملکہ سبب ہیں آزمائش احسن عمل کے۔ لہذا موت کو حیات پر

طاری اس لئے کیا کہ عذاب و ثواب دیا جاوے اور احسن عمل نہ کرنے کا خوف ہو۔ پس عبادت کو سبب و وسیلہ ہونا چاہئے احسن عمل اور اعمال صالحہ کرینکا۔

فساد و سفلت مار کا لازمی فطرت انسانی ہونا لیکن اون کا

ذریعہ عمل صالح بھی ہو جانا اور اذکار کا طریق اصلاح

فساد فی الارض اور سفلت و مار یعنی خون خرابہ فساد کا ہوتا جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لازمی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ نے انی جا عل فی الارض خلیفہ کے جواب میں کہا ان تجعل فیہما من یفسد فیہما ویسفک الدماء پس یہ ایک فطرت انسانی ہے جس کا بعض انسانوں میں پایا جانا لازمی ہے اور اس طرح فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن اصلاح سے اون کا کم ہو جانا یا اون کا اعمال صالحہ کے درجہ میں ہو جانا بلکہ کسی قوم میں کسی مدت معین کے لئے مسط جانا بھی لازمی ہے اور اس طریق سے اصلاح اور ترقی عالم کی ہوتی رہتی ہے تنازع البقا کی جدوجہد میں اصلاح واقعے کا باقی رہ جانا بھی ضرور و دائمی ہے اور یہی قانون اصلاح ضروری کا سبب ہوتا رہتا ہے یعنی بعض کا بعض سے دفع ہوتے رہنا۔ اس وجہ سے صالحان اور مصلحان کا وجود بھی ہوتا رہنا لازمی ہے اگرچہ بعض ہی امر کے بعض شخص اصلاح کرتے ہوں۔ پس صالحان اور مصلحان کا فرق بقا سے و ارتقاء عالم کا سبب ہے اور فساد فی الارض کا منع ہوتا ہی اسلئے اوس کو دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ کامیابی اور آخرت میں اعظم ثواب پاتا ہے۔

اور ہاوس کے مخالف عمل کرنے والے ہیں انجام میں سوا و ذلیل اور دنیا
و آخرت میں سخت عذاب پاتے ہیں۔ انبیاء و رسل کے فرائض میں ہے کہ اول
نسرۃ کی تائید کریں اور اوسکی کامیابی کے لئے بہترین ہدایات کریں اور عقلی
و فلسفی مباحث کو چھوڑ کر عملی مباحث میں اُن کو لگا دیں اور اُن سے عملی کام
اُکرا دیں اور کتاب و حکمت اُن کو سکھلا دیں اور خون خرابہ کا سُخ دشمنوں اور خون
کرنے والوں کی طرف کر دیں اور صالحان کو بچا لیں۔ لہذا جو لوگ اتباع
انبیاء و رسل کرتے ہیں اُن کا مقصد اقویٰ و اسلم و اصلح ہونا و بنانا ہے اور فتنہ
و فساد و خون خرابہ سے بچنا اور بچانا ہے یعنی اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے اور
اعمال سیئہ سے بچتے رہنا ہے۔ اسی لئے معاونت پر و تقویٰ و ترک معاونت
اِثم و عدوان کا حکم ہے۔

باہمدگر معاونت پر و تقویٰ و عدم معاونت اِثم و عدوان

سورہ مائدہ میں ہے تعاونوا علی الہی
والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم
و العدوان و اتقوا اللہ ان اللہ
بشددید العقاب ط
اور باہمدگر معاونت کرو پر و تقویٰ پر
اور باہمدگر معاونت نہ کرو اِثم و عدوان پر
اور ڈر کر بچتے رہو اللہ سے اللہ شدید العقاب
ہے۔

پس باہمدگر معاونت پر و تقویٰ پر و عدم معاونت و ترک معاونت اِثم و عدوان
پر لازمی ہے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ لہذا
اِثم و عدوان کی بھی معاونت نہ کرنی چاہیے۔ اس طرح معاونت و ترک معاونت

عمل صالح کرنے والوں کی تائید ہوتی ہے اور عمل صالح واقع ہوتا ہے
برو تقویٰ اور اٹھم کی تعریف جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے اور جو افعال
اولن کے تحت میں آتے ہیں اولن کو اس کتاب میں ہننے بیان کیا ہوا اٹھم کے
علاوہ جو گناہ ہیں اولن کو عدوان میں سمجھ لینا چاہیے بالخصوص فحش عدوان میں
شامل ہے جیسا کہ آگے آویگا۔ اور ہر قسم کی زیادتی و فحشا کو عدوان شامل ہے۔

انسان کا احسن تقویم پر ہونا اور اسفل ساقلین میں پھینک دیا
جانا لیکن ایمان لانیوالون اور عمل صالح کرنیوالوں کی انتہا اچر پانا۔

سورہ تین میں ہے لہذا خلقنا الانسان
فی احسن تقویم و ثم ردوہ اسفل
ساقلین الا الذین امنوا و عملوا الصالحات
فلہم اجر غیر ممنون ط
بیشک پیدا کیا ہے انسان کو بہتر انداز پر پھر
پھینک دیا ہے اسکو نیچے سے نیچے درجے پر
مگر ایمان لائے اور جنوں نے عمل صالح کیے
اونکو بے انتہا اجر ہے۔

پس خود خالق نے احسن تقویم پر انسان کے پیدا کرنے کی تصدیق کی ہے یعنی
جس غرض سے انسان پیدا کیا گیا ہے اس غرض کے پورا کرنے کیلئے وہ
بہتر سے بہتر شکل و فطرت پر ہے۔ اور فطرتی عوارض اور تحریکات و ترغیبات سے
باوجود اختیار کے چونکہ وہ عمل سیتہ کرنے لگتا ہے اور عمل صالح سمجھ کر وادان
ہوتا ہے لہذا اسفل ساقلین میں بھی وہ پھینک دیا گیا ہے لیکن ایمان اور عمل صالح
کرنے سے یعنی جبکہ اولن عوارض و تحریکات و ترغیبات سے مغلوب نہ ہو کر وہ عمل صالح

ایمان کے ساتھ کرتا رہے تو اس کو بے انتہا اجر دیے گا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پس اس محقر آیت میں کس خوبی و خوش اسلوبی سے فریق و ثواب و فطرت انسانی و عمل بہترین کرنے کی ہدایت کی گئی و ترغیب دی گئی ہے جس کے ساتھ وعدہ و وعید بھی ہے چنانچہ اسکی تائید سورہ عصر کے اس آیت سے ہوتی ہے وَالْعَصْرَانِ قَمِ عَصْرٍ كَرَّ اِنْسَانٌ لَّغَاۤءٌ مِّنْ هٖ
 لَا اِنْسَانٌ لَّغِيۡ خَسِرَ الْاَلَدِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَكْرُوۡا اِيۡمَانًا لَا وَاۡوَاۡءَ اَوَّلَ عَمَلٍ صٰلِحٍ
 وَاَعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ ط
 کرے۔

پس ایمان اور عمل صالح کے سبب سے گھانا انسان کا جاتا رہتا ہے اور اس کے اصلی خلق کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے یعنی اس کا احسن تقویم پر پیدا ہونا انسان کو عقل انسانی و قوت متفکرہ کے وجہ اور مخبرات کے سبب سے دوسروں پر امتیاز خاص ہے۔ اوس میں وہ طاقت بھی ہے جس سے وہ نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے اور حق کو یا ظلم سے جدا کر سکتا ہے اور دوسروں کے علم و تجربہ سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور کسی چیز کو نشان کے ذریعہ سے تلاش کر کے پاس کر سکتا ہے یعنی عقل حیوانی کے علاوہ عقل انسانی بھی اوس میں ہے جسکی بنا پر فعل کرنے کا وہ ایک حد تک مختار ہے اس لئے وہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور چونکہ کسی چیز کے قوت پر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور جو ملتا ہے اوس پر سرح ناجائز و فخر بجا کرنے لگتا ہے یعنی خمال فخر و غیہ ہو جاتا ہے اس لئے وہ اسفل السافلین میں گویا پھینکا ہوا ہے اور اوس سے امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ عمل صالح کر کے فائدہ اٹھاوے یا عمل سیئہ و غیر صالح کر کے سزا پاوے اور نقصان اٹھاوے۔

ایمان کیساتھ عمل صالح کرتو الوتکو ظلم و ستم سے خوف نہیں

سورہ طہ میں ہے ومن اعلم من الصلوات اور جو عمل صالح کرتا ہے اور وہ مومن ہے سورہ

وہو مومن فلا یخاف ظلما ولا ظلما نہیں ڈرتا ظلم اور ستم کے ہنم ہونے سے

پس یہ خصوصیت قابل قدر ہے۔

حق باطل پر غالب ہوتا رہتا ہے

سورہ انبیاء میں ہے وما خلقنا السماء

والارض وما بينهما الا بالحق ان نقتلھو الا تخشعنا من لدنا

ان کما فعلین طبل نقذت بالحق علی الباطل فین مغنہ فاذا ہونہا حق

ولکم الویل مما تصفون ط پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلق اس عالم کا مولو عب کے طور پر

نہیں ہے بلکہ حق باطل پر غالب ہوتا رہتا ہے اس طرح یہ عالم اسباب ہے

باطل منٹ جاتا ہی اور حق انجام کار اکثر غالب ہوتا رہتا ہے ورنہ نظام عالم میں

فساد واقع ہو جائے اور باطل کو غلبہ ہو کر یہ عالم برباد ہو جاوے لہذا حق

کی تائید کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ انجام میں حق کو غلبہ ہوتا رہتا ہے۔

حق اللہ کی طرف سے ہے اور ستم آدمی مختار ہے کہ ایمان لاوے

یا نہ لاوے ولیکن ظالمون کیلئے نارطیار ہے

سورہ کہف میں ہے فی قل الحق من اور کہہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے

ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
 اگر چاہے جو ایمان لادے اور جو چاہے کفر
 کرے میں تمہارا رکھتا ہوں کیلئے آگ
 جہنم اور میں تمہارا رکھتا ہوں کیلئے آگ
 جہنم اگر چاہے جو ایمان لادے اور جو چاہے کفر کرے اور
 جہنم میں نہ جائے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے انسان ایمان
 و کفر میں مختار ہے اور جو چاہے وہ ایمان لادے اور جو چاہے کفر کرے اور
 اس کا بدلہ آگ ہے۔ اس لئے ارتداد کی سزا دینا وی بروئے مذہب اسلام
 قرآن میں نہیں ہے جس کا بیان آئندہ باب کا عنوان ہے۔

ارتداد کی سزا مذہب اسلام میں

مسئلہ ارتداد اسلام کے معتزین کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جسکے
 ذریعہ سے وہ اسلام کے خلاف ہر قسم کا ظلم و وحشیانہ اطوار منسوب کرتے ہیں
 مگر اس سے بڑھ کر بے بنیاد حملہ بھی کم ہوا ہوگا۔ عموماً تعصب اور ناواقفیت نے
 ملکر اسلام کے خلاف ایک ایسا میلان طبائع میں پیدا کر دیا ہے کہ بہت سی
 بے بنیاد باتیں اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور کبھی یہ سمجھنے کی کوشش
 نہیں کی جاتی کہ فی الواقع ایسی باتیں اسلام کی طرف کس حد تک منسوب ہو سکتی
 ہیں۔ بالخصوص عیسائی مشنری سلسلہ میں عموماً پاک اور صحیح اسلامی اصول کی
 ناواقفیت طرح طرح کی برائیوں میں ظہور پذیر ہو کر اس کا ایک تاریک
 نقشہ اور سیاہ منظر ناواقف لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے۔ اور
 یہ لوگ اسلام کے متعلق بے رورعایت اور منصفانہ باتوں کے سننے یا پھیلنے کو

پسند نہیں کرتے۔ اور زور و اعتقاد لوگوں کی ناواقفی اور توہمات سے فائدہ اٹھانے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ اور کبھی تو یہ راگ گایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی حالت سخت ذلت کی حالت ہے۔ اور کبھی سارا زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ اسلام نے مرتدین کے مقلق بڑے خوفناک اور وحشیانہ مظالم روار کھے ہیں۔ حالانکہ جو تصویر ان مظالم کی پیش کی جاتی ہے وہ اسلامی قانون کی تصویر نہیں ہے۔ ارتداد کا سوال دوسرے مذاہب میں نہ حل ہو سکا ہو تو اور بات ہے۔ مگر اسلام میں اس مسئلہ کا حل مشکلات کے ساتھ وابستہ نہیں۔ ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ محض ارتداد ہی پر اسلام نے اس دنیا میں کوئی سزا تجویز نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی اصلی کامیابی اس کے اصول کی مقبولیت میں ہے۔ اور اس سچے دین الہی کی بڑی بڑی فتوحات اسی وجہ سے ہیں کہ بوجہ مقبول اور سلاوہ ہونے کے یہ بہت جلد طبائع پر اثر ڈالتا ہے اور فطرت انسانی کے مطابق ہونے کے سبب سے ایسا گہرا اثر ڈالتا ہے جس کو پھر کوئی چیز ٹانہ نہیں سکتی اور جس طرح اسلام کے تمام اصول میں مقبولیت پائی جاتی ہے اسی طرح مسئلہ ارتداد میں بھی مقبولیت ہے۔ اور اول لوگوں پر قتل کا فتوے نہیں دیا جو دلائل کے ساتھ اس کے احکام اور اصول کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے ایک نہایت صاف اور سیدھا اصول بیان کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

لا اکراہ فی الدین قتلتین الرشید
دین کے معاملہ میں جبر کوئی نہیں۔ سیدھی راہ
من الغی فمن یکنف بالطاغوت
غلطی سے الگ ہو گئی پس جو شخص طاغوت کا انکار

و یومن بالله فقد استمسک بالعروة
الوثقی لا انفصام لها والله سميع
علیم ط

پھر اسی سورہ بقرہ میں فرمایا ہوں کہ میرا کوئی
یقین تو تم سے ہے میری دکان تم سے دینے
ان استطاعوا من میں تم سے دینے
عن دینم قیمت وہی کافران کے لئے
حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخرۃ
و اولئک اصحاب النار هم
فیہا خالدون ط

اور دوسری جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔
یا ایہ الذین امنوا امن میں تم سے
عن دینم فسوف یأتی اللہ بعق
محبهم و یحبوہ اذلہ علی المؤمنین
عن علی الکافرین ط

ان ہر دو آیتوں سے قارئین خود صحیح نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس بات کا کسکو
انکار نہیں ہو سکتا کہ قانون اسلامی کا اصل منبع اور ماخذ قرآن شریف ہی ہے۔
اور مندرجہ بالا آیات میں ارتداد کے سوال پر فیصلہ کن قانون موجود ہے
یعنی پہلی آیت میں ارتداد کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ مگر وہ سزا یہ نہیں کہ مرتد کو

کرتا ہی اور اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ ایک ایسی
مضبوط سزا کو کپڑا دیتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اور یہ لوگ (یعنی کافر) جسے جنگ کرتے ہی رہینگے
یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تم کو اپنے دین سے
واپس پھیر کر رہیں۔ اور جو کوئی تم سے اپوزیٹ
پھر جاوے پھر کافر ہوگی حالت ہی میں اس کا تو اس لوگوں کے
کام دنیا اور آخرت میں بے نتیجہ رہینگے۔ وہ
آگ واسے ہیں۔ اوسے میں
رہینگے۔

اے لوگو جو ایمان لاتے ہو جو کوئی تم سے
اپنے دین سے پھر جاوے اللہ ایک قوم کو ایک
جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں۔
مومن کیلئے وہ رحم کرے اور مومن کے کافران کے مقابلہ میں ظالم

قتل کر دیا اور اس کے حقوق دنیاوی سلب کر دیئے جائیں بلکہ مرتد کی سزا
 اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا
 و الاخرۃ ط و اولئک اصحاب النار یعنی اون کے کام خواہ وہ دنیا کے لئے
 ہوں اور خواہ آخرت کے لئے نیکہ رہیں اور وہ اصحاب النار ہوں۔ کیونکہ
 اونھوں نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری آیت میں بھی مرتد کیلئے کوئی
 جہانی سزا تجویز نہیں کی گئی بلکہ یہ صرف بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے
 تو مسلمان غمگین نہ ہوں۔ کیونکہ ایک مرتد کے بجائے ایک قوم کی قوم دین اسلام
 میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن بعض عیسائی مصنفوں نے تو یہاں تک ظلم
 کیا ہے کہ لفظ قیمت کا ترجمہ غلط کر دیا ہے تاکہ ان الفاظ سے یہ ثابت ہو کہ مرتد کو
 قتل کیا جانا ضروری ہے۔ لفظ قیمت کے معنی ہر ایک شخص جسے عربی زبان میں
 کچھ بھی واقفیت ہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے معنی صرف اس قدر
 ہیں کہ ”وہ مر جائے“ لیکن بعض عیسائی مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا ہے
 اُسے مار دیا جائے۔ راڈویل نے صحیح ترجمہ ”وہ مر جائے“ ہی اختیار
 کیا ہے۔ لفظ موت قدرتی موت پر بولا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو امر بیان بیان
 کیا گیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اسلام کے دشمن ایڑی سے چوٹی
 تک دور اس بات کے لئے لگا رہے ہیں کہ ظالمانہ ایذا دہی سے مسلمانوں کو
 اون کے دین سے پھیر دیں۔ اس لئے اگر واقعی کوئی مسلمان کفر کی طرف
 ہو جائے تو وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا
 کیونکہ اسلام کو ترک کر کے وہ نہ صرف اون روحانی فوائد ہی سے محروم رہ جائیگا

جو یحیثیت ایک مسلم کے وہ حاصل کر سکتا تھا بلکہ وہ اون فوائد سے بھی قطعاً
بے نصیب رہے گا جو اسلام کے آخری غلبہ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو
حاصل ہونے والے تھے۔ اور نہ یہاں اور نہ کسی دوسرے موقع پر قرآن شریف
میں یہ اشارہ تک بھی پایا جاتا ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کوئی اور
سزا دی جائے گو لفظ ارتداد جو اسلامی لفظ دین سے

بھیڑ جانے کے متعلق ہے دوسری مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے
مگر اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر
آتا ہے اور انہیں سے کفر کی طرف لوٹ جانے کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔

ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ذیل کی آیات قرآنی اس پر شاہد ہیں۔ سورہ
نحل میں ہے من کفر بالله من بعد

جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر

ایمانہ الامن الکرہ وقلہ مطمئن

بالایمان واکن من شرح بالکفر

صدر افعلیہم غضب من اللہ

و لہم عذاب عظیم و ذلک باختم

استحبوا الحیوة الدنیا علی الاخرۃ

و ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین

اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم

و سمعہم و ابصارہم و اولئک

ہم العافلون کلا جرم انہم فی الاخرۃ

کرتا نہ وہ جسے غم جو کر دیا گیا ہو اور اس کا دل

ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ جس کا کفر پر شرح صدر

ہو جاتا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے

غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لئے

کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور

اس لئے کہ اللہ کا فر قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر

اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا تھا یہ لوگ

عافل ہیں۔ لاجرم آخرت میں وہ نقصان

اوٹھانے والے ہوں گے۔

ہم انھیں سارے د

وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر

سورہ نسا میں ہے ان الذین

ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر کفر میں

امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا

زیادتی کی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ انکی مغفرت

ثم انحدوا کفرالم یکن اللہ لیغفرلھم

کرنے اور نہ یہ کہ وہ انکو راستہ کی ہدایت کر

ولا یھدیھم سبیلا

آخری آیت جو ہم نے اوپر بیان کی ہے یہ تقریباً پانچویں سال ہجرت میں نازل ہوئی ہے جب مدینہ میں اور اوس کے ارد گرد اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مکہ میں مرتدین کے متعلق کہا گیا تھا وہی حکم مدینہ میں بھی رہا۔ یعنی مرتدین کے احکام شروع سے آخر تک ایک ہی رہے۔ غرض قرآن کریم سے جس قدر شہادت پیدا ہوتی ہے اوسمیں کہیں اشارہ تک بھی نہیں کہ جو شخص دین اسلام کو اختیار کرتے کے پھر منحرف ہو جائے اوسے قتل کر دیا جائے یا اوسے کوئی اور سزا دی جاوے اور چونکہ قرآن ہی اصل مآخذ قانون اسلام کا ہے اس لئے یہ شہادت فیصلہ کن ہے۔ آخری حوالہ سورہ نسا کا آخری زمانہ کا ہونے کی وجہ سے اور بھی فیصلہ کن ہے اور اس کے الفاظ اپنے اندر یہ شہادت رکھتے ہیں کہ مرتد کو قتل کرنے کا حکم اسلام میں جاری و ساری نہ تھا کیونکہ آیات مذکورہ میں دوبار ایمان لاسنے اور دوبار کفر کی طرف لوٹ جانے کا ذکر ہے۔ پس اگر اوس شخص کو جو اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے قتل کرنے کا حکم ہوتا تو اوس کو یہ موقع کمان ملتا کہ وہ دوبارہ اسلام لائے اور پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاوے

الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم
 کفروا ثم آمنوا کفرًا
 جو لوگ ایمان لا دیں اور پھر کافر ہو جائیں پھر ایمان
 لائیں پھر کافر ہو جائیں پھر کفر میں بڑھتے چلا جائیں
 کیا ان الفاظ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ارتداد کی سزا قتل نہ تھی بلکہ اس کے خلاف
 شہادت موجود ہے کہ مرتد قتل نہ کیا جاتا تھا۔ اب ہم دوسری طرف
 دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کوئی واقعہ
 ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ نے کسی مرتد کو قتل کرایا ہو یا اس کے قتل کرنے کا
 حکم صاف فرمایا ہو یعنی محض ارتداد کی وجہ سے کسی کو سزا قتل دی ہو۔ ہاں
 اگر ارتداد کے ساتھ کسی نے کوئی اور جرم کیا ہو جسکی سزا موت ہو تو اس
 صورت میں قتل کی سزا ارتداد کی وجہ سے نہیں کہلائے گی مگر اس دوسرے
 جرم کی سزا ہوگی۔ پس قانون اسلامی کے دونوں مآخذ یعنی قرآن شریف
 اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر شاہد ہیں کہ جو الزام اسلام پر لگایا
 جاتا ہے کہ وہ اسلام سے پھر جانے کی سزا قتل قرار دیکر لوگوں کو جبراً دین اسلام
 کے اندر رکھنا چاہتا ہے وہ سرتاپا غلط اور محض افتراء ہے۔ اسلام کے
 عام قوانین کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان قوانین
 کا میلان یہی ہے کہ ہر مرد اور عورت کے ساتھ اس کے فرائض اور اسکی
 ذمہ داریاں لکھ دی ہیں اور ایک قانون زندگی اسے دیدیا ہے۔ جس کی
 ضرورت اور جس کا ہر قدم پر استعمال اسکی پیروی کی زندگی میں پایا جاتا ہے
 اور اس قانون کا پابند کرنے کے لئے کسی ظاہری طاقت سے کام نہیں لیا
 جاتا کیونکہ حق یہ ہے کہ ایک مذہب کا دوسرے کو اختلاف مذہب کی وجہ سے تکلیف

پہنچایا ایک ہی مذہب کے اندر ایک غالب فرقہ کا دوسرے فرقہ کو
 تکلیف پہنچانا صرف دلائل سے اپنے مذہب کو نہ متوا سکنے کا نتیجہ ہی ہوتا ہے
 چنانچہ ہرنی کے مقابلہ میں حق کو خاموش کرنے کے لئے طاقت انسانی
 سے ان کے مخالفوں نے کام لیا ہے۔ کیونکہ جب حق کی تردید دلائل سے
 نہیں ہو سکتی تو پھر زور و قوت سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس طرح پر آزار دہی حق کے
 لئے روک ہونے کے بجائے اسکی اشاعت میں ہمیشہ معاون ثابت ہوتی
 ہے۔ اسلام کے روئے کسی شخص کا کسی مذہب کو قبول کرنا محض ایک
 ایسا معاملہ ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہے اور جس کا کسی دوسرے
 سے بجز تبلیغ و نصیحت و بھانے و بشارت دینے کے اور تعلق نہیں۔ لیکن جس
 طرح کوئی طاقت انسانی یہ حق نہیں رکھتی کہ کسی اصول کو بزور منوائے اسی
 طرح کسی طاقت انسانی کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اصول پر
 لوگوں کو بزور قہر ایم رکھے۔ یہی وہ اصول ہے جو قرآن کریم نے بھی سکھایا
 ہے اور یہی عملدرآمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا معلوم
 ہوتا ہے۔ اور یہی اسلام کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ سورہ انعام میں ہے
 وَمَا نَسِلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَاصْلَحَ
 فَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط
 اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر بشارت دینے والے
 اور آگاہ کرنے والے جو ایمان لایا اور صلاح پکڑے تو نہیں
 خوف ہے انکو اور نہ غمگین ہوں گے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ مرسلین کا صرف یہ فرض ہے کہ آگاہ کریں اور
 نیک کام کرنے والوں کو بشارت دیں وہ کسی پر جبر نہیں کرتے نہ اپنے مذہب کے

قبول کرنے کے لئے کسی کو مجبور کر تے ہیں پھر جو ایمان لایا اور اس کے ساتھ
صلاح پکڑا تو اس کو خوف نہیں نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور جب سب سے کوئی نہیں کو برجاوئی

ہر امت کیلئے ایک شریعت اور طریق ہے لیکن سب کے

اصول واحد ہیں اور کسی نبی میں فرق نہ کرنا چاہیے اور

آنحضرتؐ کی شریعت سب آخری شریعت ہے

ہر ایک کی تمہارے لئے بنے بنایا ہے ایک شریعت

اور طریقہ اور اگر چاہتا اللہ کر دیتا تم کو ایک فرقہ۔

لیکن آزماتا ہے تم کو اور میں جو دیا ہے تم کو۔ پس

سبق کرو نیکوین میں اللہ کی طرف تم سب کو ملے

سو آگاہ کرے گا تم کو جس میں تم اختلاف

کرتے تھے۔

سورہ مائدہ میں ہے لکل جعلنا

منکم شریعة و منها جاول و مشاء

اللہ جعلکم امة واحدة و لكن

لیس بکرم فی ما اکتلم فاستبقوا الخیرات

الی اللہ مرجعکم جمیعاً فنبئکم بما کنتم

فیہ مختلفون ط

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک شریعت و طریقہ دیا گیا تھا

یہاں تک کہ اسلام آخری شریعت اور تمام لوگوں کے لئے ہے اور اگر

اللہ چاہتا تو کل امتوں کو ایک ہی شریعت و طریقہ پر کر دیتا لیکن منشاء الہی

یہی ہے کہ آزمایا جاوے کہ جن لوگوں کو جو شریعت دی گئی ہے اور میں وہ کیا کرتے

ہیں اور خیرات پر کس طرح سبقت کرتے ہیں یا ذریعہ اختلاف کا اس کو بناتے ہیں

اگر ذریعہ اختلاف بنا دیں گے تو اللہ جب اس کی طرف لوٹائے جاوے گا
اون کو آگاہ کرے گا۔ پس شریعت اور طریق شریعت کو سبب اختلاف کا
نہ ہونا چاہیے بلکہ سبب اتحاد ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے تمام شریعتوں کا اصول
واحد رکھا ہے اور اوسمین فرق نہیں کیا جیسا کہ سورہ نسا میں ہے

ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ
ویریدون ان یفرقوا بین اللہ و
رسلہ و یقولون لو من بعض وکفر
ببعض ویریدون ان یتخذوا بین
ذلک سبیلاً و انما هم الکافرون
حقاً و اعتدنا للکافرین عذاباً عظیماً
والذین امنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا
بین احد منهم واولئک سنؤتیهم
اجوراً وکان اللہ غفوراً رحیماً

جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے
اور چاہتے ہیں کہ فرق دالیں درمیان اللہ اور
اس کے رسولوں کے اور کہتے ہیں ایمان الہم بعض پر اور کفر
بعض کیساتھ اور چاہتے ہیں کہ درمیان انکے ایک
راہ بنالیں وہی لوگ اصلی کافر ہیں اور ہم نے
طیار کیا ہے کافروں کیلئے عذاب سوزنا اور
جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اور
نہیں فرق نکالتے اور نہ کسی ایک کے درمیان اُن کو
ہم اونکے اجور دینگے اور اللہ غفور رحیم ہے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اوس کے رسولوں کی شریعت
میں اختلاف و فرق نہیں ہے اور اصول سب شریعتوں کا واحد ہے طریق
شریعت اگرچہ جدا جدا ہیں۔ سورہ نحل میں ہے۔

ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة
ولکن یضل من یشاء و یمشی
من یشاء و لتسئلن عما کنتم تعملون

اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک فرقہ دیتا اور لیکن گمراہ
کرتا جس کو چاہتا اور جس کو چاہتا ہدایت کرتا ہے اور
پوچھے جاوے گے اپنے عمل سے۔

سورہ شوریٰ میں ہے ولو شاء
 اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن
 يدخل من يشاء في رحمته والظالمون
 ما لهم من دلی ولا نصیر
 اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک فرقہ کر دیتا لیکن
 وہ داخل کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اپنی رحمت
 میں اور ظالمین کے لئے کوئی نہیں ہے
 سبولی اور نہ مددگار۔

سورہ حج میں ہے لكل امة جعلنا
 منسكاهم نسكة فلا یبازر عنك
 فی الاصل وادع الی ربك انك لعلی
 هدی مستقیم
 ہر فرقہ کیلئے پہنچے بنایا ہے ایک راہ چلنے کی جہر
 وہ چلتے ہیں سوچا ہے کہ تجسہ نہ منازعت کریں
 امر میں اور بلا اپنے رب کی طرف بیشک تو
 ہدایت مستقیم پر ہے۔

پس یہ امر امر الہی میں سے ہے کہ ہر گروہ کے لئے ایک طریق عبادت و طریق
 عمل ہوا اور یہ امر لا نفرق بین احد من رسولہ کے متناقض نہیں۔ اور آنحضرت
 کی شریعت چونکہ آخری شریعت اور کل شریعتوں کی متم اور خلاصہ ہے لہذا اس
 آیت میں یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی طرف تو بلا اور تو ہدایت مستقیم پر ہے۔ پس
 آپ کی ہدایت مستقیم ہے اوس پر بلا نے کا حکم ہے کہ دیگر شریعتوں کو چھوڑ کر
 لوگ اوس کو قبول کریں و عمل کریں۔ سورہ حدید میں ہے۔

والذین امنوا بالله ورسوله
 اولئك هم الصديقون
 والشهداء عند ربهم لهم اجرهم
 والذین كفروا وکذبوا
 بآیتنا اولئك اصحاب الجحیم
 اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر
 وہی صدیق اور شہدا ہیں اپنے رب
 کے نزدیک اس کے لئے اور ناکا اجر ہے اور انکا
 نور اور جنوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری
 آیات کو وہی جنمی ہیں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا صدیق اور شہداء بننا ہے کسی خاص رسول کا نام نہیں ہے بلکہ کل رسولوں پر بلا استثناء ہے اور اولئک کا لفظ اس کے ساتھ ہے لیکن قید یہ ہے کہ اؤن کو اؤن کا اجر و نور ملیگا یعنی جیسا عمل کریں گے ویسا ثواب پاویں گے بخلاف اس کے کافروں کو جہنم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا و عید جہنم ہے اس کے ساتھ قید ایمان پر نہیں ہے بلکہ عمل کافروں کا ہے جو جھٹلانا ہے۔ اور سورہ حید میں ہے۔

سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت	سبقوا کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف
عرضہا لعرش السماء و الارض	و جنت کی طرف جسکی چوڑائی آسمان زمین کی طرح
اعدت للذین امنوا باللہ و رسوله	طیار ہوا و تنگ ہو جائیگا ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر
ذلک فضل اللہ یؤتیه من لیشاء	یفضل اللہ کا ہے وہ دیتا ہے جسکو چاہتا ہے
واللہ ذو الفضل العظیم	اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔

پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا سبب مغفرت و خلوع جنبت کا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے کسی خاص رسول کا ذکر نہیں ہے نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رسولوں پر ایمان نہیں لاوے گا اور اللہ پر ایمان لاوے گا اسکی مغفرت نہ ہوگی و نہ جنت میں داخل ہوگا بلکہ یہ بہترین طریقہ بیان ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاوین۔ سورہ بقرہ میں ہے الم۔ ذلک الکتاب۔ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہدایت لاریب فیہ ہدی للمتقین۔ کرنیوالی ہے اؤن متقین کیلئے جو ایمان لائے

الذین یؤمنون بالغیب ۱ یقیمون
 الصلوة ۲ و مما سرقنہم ۳ ینفقون
 والذین یؤمنون بما انزل الیک
 وما انزل من قبلک ۴ و بالآخرۃ
 ہم یوقنون ۵ اولئک علی ہدی
 من ربہم ۶ و اولئک ہم المفلحون
 پس معلوم ہوا کہ قرآن و آنحضرت کی ہدایات و انبیاء سے سابقین کی ہدایات
 میں مطابقت ہے مخالفت نہیں سب پر ایمان ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران
 میں ہے ان الذین عند اللہ
 الاسلام و ما اختلف الذین
 اتوا الکتاب الا من بعد ما جاء
 العلم بغیا بینہم ۷ و من یکفر بایت
 اللہ فان اللہ سریع الحساب ۸
 اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام یعنی خدا پرستی کل انبیاء کا دین تھا
 اور اسی کا علم اون حضرات نے اپنی امتوں پر پہنچایا اور صرف باہم ایک دوسرے
 پر بغاوت سے اختلاف کیا گیا اور جو اللہ کی آیات سے کفر کرے تو اللہ سریع الحساب
 ہے سورہ آل عمران میں ہے۔ قل
 یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوا
 بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ
 لائے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ ہمارا
 دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان
 لائے ہیں اور جو نازل ہوا ترے طرف اور جو
 نازل ہوا ترے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین لائے
 ہیں وہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے
 اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔
 دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور زمین اختلاف کیا
 اون لوگوں نے جبکو کتاب گئی مگر بعد اس کے
 کہ پہونچ گیا اون کے پاس علم از رو یعنی
 کے اپنے درمیان اور جسے کفر کیا اللہ کی
 آیات کیساتھ تو اللہ سریع الحساب ہے۔
 تو کہہ اے اہل کتاب او ایک کلمہ کی طرف
 جو ہم پر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان
 یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی اور نہ شریک

و لا شريك به شيء و لا يتخذ
 بعضنا بعضا اربابا من دون الله
 فان تقولوا فقولوا الشهد و ابا منا
 مسلمون ط

لا دين ہم اوس کے ساتھ کسی شے کو اور
 نہ بناؤں ہمارے بعض کو بعض ارباباً
 من دون اللہ پھر اگر اس کلمہ پھرین تو تم
 لوگ کہدو کہ گواہ ہو ہر کلمہ سلام لانیوالہ بین۔
 پس اس سے ثابت ہوا کہ کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یا ارباباً
 من دون اللہ بنانا مافی اسلام ہے۔ سورہ جاثیہ میں ہے۔

و لقد اتينا بني اسرائيل الكتاب
 و الحكم و النبوة و رزقناهم من
 الطيبات و فضلناهم على العالمين
 و اتينهم البينات من الامر فما
 اختلفوا الذين بعد ما جاءهم
 العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي
 بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيهِ
 يختلفون ثم جعلناك على شريعة
 من الامم فاتبعها و لا تتبع اهواء
 الذين لا يعلمون ط

اور بیشک یا ہمیں بنی اسرائیل کو کتاب
 اور حکم اور نبوت اور روزی دیا ہمیں اور ان کو
 طیبات اور ہندگی دی ہمیں اور انکو جہانوں پر اور دیا
 ہمیں اور انکو بینات امر میں سو ہمیں اختلاف کیا
 اور انوں نے بعد اس کے کہ آیا اور انکو علم باہم یعنی
 کے وجہ سے اللہ فیصلہ کرے گا اور ان کے
 درمیان قیامت کے دن جہنم وہ اختلاف
 کرتے ہیں پھر کیا ہم نے تمکو اور پر ایک شریعت کے
 امر میں سو اتباع کرو اسکی اور نہ اتباع کرو ان
 لوگوں کی پیجا خواہشوں کی جو علم نہیں رکھتے۔

پس اور ان امور میں جو بنی اسرائیل کو عطا ہوئے تھے جن کا ذکر اس
 آیت میں ہے باہمی بغی کے وجہ سے اور انھوں نے اختلاف کیا تو اوس کے
 بعد آنحضرتؐ کو ایسی شریعت دی گئی جو امر میں سے ہے اور اوس میں احکام ہیں

لہذا آنحضرتؐ کو حکم ہے کہ اوسکی اتباع کریں اور جو علم نہیں رکھتے اونکی
بیجا خواہشوں کی اتباع نہ کریں اس لئے شریعت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
اب قابل اتباع ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا فیصلہ قیامت میں
ہو سکتا ہے اور دوسرا بہتر ذریعہ بجز تبدیل شریعت کے نہیں تھا۔ جس طرح آیت
سورہ حج مذکور میں فلا یناز عنک فی الامم تھا اوس طرح اس آیت میں ثم یجعلناک
علیٰ بشریۃ من الامم ہے۔ پس ان دونوں آیات مذکورہ کے ساتھ امر کا لفظ
قابل خیال و یاد رکھنے و سمجھنے کے ہے۔

قیامت میں آنحضرتؐ کل امت کے گواہ ہونگے

سورہ نحل میں ہے وایوم نبعث	جس دن اودھا دین گے ہم ہر امت میں سے ایک
من کل امة شہیداً علیہم من	گواہ اونپر ادنیٰ مین کا اور تہہ کولادین گے
انفسہم وجئنا بک شہیداً	گواہ ادنیر اور حال یہ ہے کہ نازل کیا ہے
علیٰ ہذا لاء و نزلنا علیک الکتاب	تہہ پر کتاب صاف بیان کرنے والی
تبیاناً لکل شئی و ہدای و رحمة	ہر شے کی اور ہدایت و رحمت اور بشارت
و بشری للمسلمین ط	مسلمین کے واسطے۔

اس آیت سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ قیامت میں ہر امت کی بابت
اونہی کے فرد کی گواہی ہوگی اور آنحضرتؐ اون پر گواہ ہوں گے کیونکہ سب
اخیر امت کے آپؐ نبی اور رسول ہیں اور چونکہ آنحضرتؐ قرآن کو جس میں ہر شے کا
صاف و مفصل بیان ہے اور ہدایت و رحمت و بشارت مسلمین کیلئے ہے

لائے ہیں لہذا یہ حجت اللہ کی ہوگی کہ کیوں نہیں وہ امت ایمان لائے۔

بینات کتاب میزان رسولوں کی غرض قسط ہے

سورہ حدید میں ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا
رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِتَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرِسَالَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ
اور بیشک یہی اپنے رسولوں کو بینات
کے ساتھ اور اوتار اونکے ساتھ کتاب میزان
تاکہ لوگ سیدھے رکھے جاویں قسط کیسا تہ اور
اوتار دینے لو ہے کو اوسین سخت لڑائی ہے اور
منافع ہے آدمیوں کیلئے اور تاکہ معلوم کرے
اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اُسکی اور اوس کے رسولوں کی
بالغیب اللہ عزیز و قوی ہے۔

پس رسولوں کے بھیجنے وغیرہ کے علاوہ اس آیت میں لو ہے کا منافع اور اُسکی
وجہ سے لڑائی شدید ہونے کا ذکر ہے اور اوس کو اس لئے بیان کیا ہے
کہ اللہ جانے کہ کون اُسکی اور اوس کے رسولوں کی مدد بالغیب کرتا ہے
لہذا اللہ کی مدد میں اوس کا صرف ہونا چاہیئے جو قوی عزیز ہے۔

علو و فساد نہ چاہئے والے کے بابت وعدہ

سورہ قصص میں ہے تِلْكَ الدَّارِ
الْآخِرَةُ تَحْمِلُهَا الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ
عِلَاقَتِي اَلَا مَنْ وَاَلَا فساد او العاقبة
اس دار آخرت کو پہنے کیا ہوا اس کیلئے جو
نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد
اور احباب واسطے متقین

للمتقين

باقیات صالحات کا خیر ہونا

سورہ مریم میں ہے و الباقیات
الطیحات خیر عند ربك ثوابا
و خیرا مردا
سورہ کہف میں ہے المال البنون
مزینۃ الحیوۃ الدنیا و الباقیات
الطیحات خیر عند ربك ثوابا
باقیات صالحات وہ عمل صالح ہوئے جس کے اجر و جزا و ثواب ملنے کی
توقع ہو اور نہ کو مال اور بنوں سے ترجیح دی گئی ہے اگرچہ وہ بھی ذریعہ عمل صالح کا
ہو سکتے ہیں لیکن وہ ذریعہ ہیں اور باقیات صالحات اصل ہے۔

اللہ دنیا اور قیامت میں رسولوں ایمان والوں کی مدد کرتا ہے

سورہ مؤمنین میں ہے انا لنصرہ مسلما
والذین امنوا فی الحیوۃ الدنیا
و الاخرۃ یقومون الا شہاد
سورہ حم سجدہ میں ہے ان الذین
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتعزل
علیہم الملائکۃ الا تعذلو ولا تنزلوا
ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمان
دہن کی زندگی میں اور جہن کھڑے
ہوں شہادت دینے والے یعنی قیامت کے دن
جنہوں نے کہا کہ ہا رب اللہ ہے پھر
استقامت کیا اور تے ہیں اپنے فرشتے کہ تڑپ
اور غم نہ کرو اور بشارت سنو اس

والشهداء بالجنة التي كنتم تعدون
نحن ان لياكم في الحياة الدنيا
وفي الآخرة ط
جنت کی کہ عہدہ دے گئے ہیں تمہارے
دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور
آخرت میں۔

اہل کتاب کے ایک فریق کو نہ ماننا چاہیے اور اعتصام باللہ کر کے قرآن کی آیات کو امام بنانا چاہیے

سورہ آل عمران میں ہے یا ایہا
الذین امنوا ان تطيعوا فریق من
الذین اوتوا الکتاب یرزکم بعد
ایما کلم کافرین وکنتم تکفرون
وانتم تتلى علیکم آیات اللہ فیکم
رسوله ومن یحصرم باللہ فقد هدی
الی صراط مستقیم ط
اے مومنو اگر تم اطاعت کرو گے ایک فریق
کی اور ان لوگوں میں سے جنکو کتاب دی گئی ہے
بنادین گئے تمہارے ایمان لانے کے بعد
کافر اور کونکر تم کفر کر گئے اور تم ہو کر کفر میں
جاتی ہیں تمہارے اور یہ آیات اللہ کی اور تم
میں اسکا رسول ہے اور جسے مضبوط پکڑا اللہ
تو بیشک ہدایت کیا ایمان مستقیم کی طرف۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس امر میں اہل کتاب بھی فریق ہوں
اور میں ایک فریق کی بات کو بغیر حق کے سمجھ مان گئے میں خوف کفر ہے
لہذا احوق ہو وہ ماننا چاہیے نہ کہ کسی فریق کے معتقدات کو۔ چونکہ عام حکم پر لہذا ہر فرقہ
ملا نہ وغیرہ کیوں نہیں اترتے کہ کافر ایمان لاویں
سورہ النعام میں ہے وقالوا لولا انزل
اور کہتے ہیں کیوں نہ اوترا او سپر فرشتہ

علیہ ملک و اولیٰ انزلنا ملک القضا
 الامم ثم لا ينظرون و لو جعلنا ملكا
 لجعلناه رجلا و يلبننا عليهم ما
 يلبنون ط

اور اگر ہم اوتاریں فرشتہ تو فیصلہ ہو جاوے
 تمام کا پھر ملت نہ ملے اور اگر ہم رسول کرتے
 کوئی فرشتہ تو آدمی ہی کو کرتے اور اوپر شہید
 ڈالتے وہی جو شہید لائے ہیں۔

سورہ ہود میں ہے ان یقولوا لو کا
 انزل علیہ کثر ان جاء معہ ملک
 انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل
 پس صرف آگاہ کرتا ہے لہذا فرشتہ یا خزانہ وغیرہ کا اوتارنا مناسب نہ تھا پس
 اعتراض کا بہت صاف جواب ہے اور معجزات یعنی شرفی عبادت کے دکھانے کی
 نفی ان سے ہوتی ہے۔ سورہ حجر میں ہے۔

لو ما تاتینا بالملک ان کنت من
 الصادقین ما نزل الملکۃ الا بالحق
 و ما کانوا اذا منظرین ط

کیونکہ ہمیں ملے آتا ہمارے پاس ملائکہ اگر تو
 سچا ہے ہمیں اوتارتے ہیں ہم ملائکہ کو گرہ کیساتھ
 اور نہ اس وقت ملت ملے گی۔

قرآن کے سننے میں مشرکوں کو ہماری امت ہوتی ہے

سورہ توبہ میں ہے و ان احد من
 المشرکین استجارک فاجره حتی
 یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ ما امت ط
 ذلک باہم قوم لا یعقلون ط

اور اگر کوئی مشرکوں میں پناہ مانگے تجھے تو
 اسکو پناہ دے کہ وہ سننے کلام اللہ کو
 پھر سوچے اور اسکو زبان وہ مٹا دے یہ اسلئے
 کہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے۔

پس اس آیت سے کلام اللہ کے سننے کے لئے پناہ دینے کا حکم ہے جس سے کلام اللہ یعنی قرآن کا ہدایت کرنیوالا ہونا ثابت ہوتا ہے اور شر کو نکال سمجھ نہ رکھنا لہذا قرآن سچ ماننے اور ایمان لانے کا سبب ہوتا ہے۔

گناہوں کا حکمی ہونا

سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود احللت لکم ہیمۃ الانعام الا ما تلی علیکم فیہن محلی الصيد وانتم حرم ان الله یحکم ما یرید ط

اے مومنو پورا کرو عقود کو حلال کیا گیا ہے تمہارے لئے ہیمۃ الانعام مگر جو پڑھا تھا تمہارے اور غیر حلال کرنے والے شکار کے جس وقت کہ تم احرام میں ہو اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

ان اللہ یحکم ما یرید سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے اس کا حکم کرتا ہے اور انسان کی فطرت کے اعتبار سے اللہ نے یہ چاہا ہے اور اسی لئے حکم آیت مذکورہ دیا۔ پس اس آیت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ گناہ یعنی کسی شے کا حرام کرنا اصلی نہیں ہے بلکہ حکمی ہے یعنی اللہ نے جس امر کو گناہ و حرام قرار دیا ہے وہ گناہ و حرام ہے باعتبار حالت و فائدہ انسانی و بقا عالم کے لیکن حقیقت میں فی نفسہ وہ برا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ باعتبار نفع و نقصان کے اور باعتبار اس کے کہ جس فطرت پر جو پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف وہ نہ کرے کسی چیز کو حرام یا حلال یا گناہ یا ثواب کہتے ہیں اور اس طرح جو قوت جسمین ہے اس کو محدود و آزادی دیتے ہیں ورنہ ہر قوت

اپنی اصلی حالت میں مذموم نہیں کہی جاسکتی اور اوس کے آزاد ہونے میں قوت رکھنے والے کو مزاحیثیت قوت کے آسکتا ہے۔ پس حریت یا گناہ قرار دینا حکمی ہے۔

برائی بھلائی کی وجہ سے ہوتی ہے اور کسے طرف سے

اگر پہنچتی ہے اونکو بھلائی کہتے ہیں یہ خدا کے پاس سے ہے اور اگر پہنچتی ہے اونکو برائی کہتے ہیں یہ تیرے پاس سے ہے تو کہہ کر کل اللہ کے پاس سے ہے پس کیا حال ہے اوس قوم کا جو بات ثقہ کے قریب نہیں جاتے جو پہنچتی ہے تجھکو بھلائی سو اللہ کی وجہ سے ہے اور جو پہنچتی ہے تجھکو برائی تیرے نفس کی وجہ سے ہے اور جو جانتے تجھکو آدمیوں کی برائی رسول اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔

سورہ نسا میں ہے وان تصبہم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبہم سيئة يقولوا هذه من عندك وقل كل من عند الله فما لظالمين القوم لا ينادون ويفقهون حدیثا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلك للناس رسولا وکفی بالله شهيدا

یہ مسائل اہمہ مشکہ میں سے ہے کہ بھلائی یا برائی کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں لیکن جس خوبی سے ان آیات میں چل کیا گیا ہے وہ قابل خیال رکھنے کے ہے اور اسی لئے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کیا حال ہے اوس قوم کا کہ نزدیک نہیں ہیں کہ سمجھیں بات کو۔ پس اس آیت میں اصل بات سمجھا دی گئی ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ بھلائی و برائی کل اللہ کے پاس سے

یعنی دونوں ہاوی کے حکم و متشار سے پہنچتی ہیں اور جو کسی شخص کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نظام عالم اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی رکھا ہے کہ بھلائی انسانوں کو پہنچنے پس اسکا پہنچنا کیون نہ خدا کی طرف سے کیا جاوے۔ اور جو بُرائی پہنچتی ہے وہ انسان کے نفس کے سبب سے ہے کیونکہ نفس انسانی جس طریق پر بسود عالم و مشیت و ارادہ ایزدی سے پیدا ہوا ہے وہ یا تو خود اپنی ذات پر کسی بُرائی کے پہنچنے کا سبب ہوتا ہے یا نظام عالم کے رو سے اوسین قطری استعداد ایسی ہے کہ خود بخود وہ معلول ایسی علتوں کا ہو جاتا ہے جس سے اوس کو بُرائی پہنچتی ہے۔ چونکہ سوال آنحضرت کے نسبت بُرائی کے پہنچانے کا تھا لہذا جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فعن نفسک کہا لیکن اوس سے مراد ہر نفس سے ہے اور خوبی ان آیات میں یہ بھی ہے کہ اس کہنے کے بعد کہ تیرے نفس کے سبب سے بُرائی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وارسلناک للناس رسولا کفی باللہ شھیدا جس سے یہ معلوم ہو کہ خود آنحضرت کے ذات کی وجہ سے براہ راست بُرائی نہیں پہنچتی آپ تو واقعی طور پر رسول ہیں پس آپ کی وجہ سے بھلائی ہمیشہ پہنچتی ہے صرف یہ مطلب ہے کہ نفس انسانی کو اپنے قبول اثرات کے سبب سے بُرائی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کوئی بُرائی خود نہیں پہنچاتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت
 ایدی الناس لئذ یلقنہم بعض لذل
 ظہر الفساد فی
 ایدی الناس لئذ یلقنہم بعض لذل

ظاہر ہوا فساد کی اور تری میں بسبب کسبت کیوں ہا

تاکہ چکا دین ہم اور کو بعض اور کا جو انہوں نے عمل کیا

اس آیت اور اس قسم کی آیتوں کا منشاء یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک طرح کا آزاد اور با اختیار پیدا کیا اور قوی اور کمزور دیا اور جو چیزیں دنیا میں اس کیلئے پیدا کیا سب کا اذن پسزدن میں حق مساوی دیا کہ بقدر ضرورت کام میں لاوے اور اپنے قوی کو ترقی دیوے اور شگفتہ رکھیں۔ لیکن برخلاف اس کے آدمیوں نے اذن استیاء پر قبضہ و تسخیر کر کے اذن کو اپنا حق قرار دیا اور دوسرے کی آزادی میں خلل ڈالنے لگے۔ پس اس وجہ سے حقوق و فرائض باہم دیگر پیدا ہوئے اور فساد کا وجود ہوا اور دنیا کی تعمیر کرنی پڑی۔ پس مساوات انسانوں سے ظاہر ہوا خدا نے سب کو فی نفسہ آزاد پیدا کیا تھا۔ لہذا جو مصیبت پہنچتی ہے وہ انسان کے کسب سابقہ یا حال کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ہر انسان حد میں تک آزاد مخلوق ہوا ہے اور اذن کو حق ہے کہ اپنے قوی کو ترقی دیوے اور شگفتہ رکھے اور ایسا عمل ثواب قرار دیا گیا ہے اور اس کے کرنے کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے انسان کے استعمال و فائدہ کے لئے جو چیزیں دنیا میں پیدا و موجود ہیں ان میں ہر انسان کا حق ہے کہ جبکہ ضرورت ہو کام میں لاوے اور استعمال کرے پس اس وجہ سے ہر انسان کا باہم حق مساوی ہوا یعنی ضرورت جس کو ہو اس کا حق باہمی معاشرت میں مزاج ہوگا ورنہ سب استعمال میں حق مساوات رکھیں گے۔ لیکن برخلاف اس اصول کے انسانوں نے اوپر مثلاً زمین و جنگل وغیرہ پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنا حق قرار دیا اور دوسرے انسانوں کو جبکہ قبضہ نہیں ہوا اذن سے محروم کر دیا یا محروم کرنے کی کوشش کی اور جنگ و واقعی اصل ضرورت تھی اور ان کو یہ نہیں لینے

دیا۔ اس طریق سے دوسروں کی آزادی میں خلل ڈالا اور بعض بعض کے
 آزادی میں خلل ہوئے اور فساد کا پودا پیدا ہوا۔ اور فتنہ و فساد تمام دنیا میں
 پھیل گیا۔ جبکہ اس طرح کا فتنہ و فساد شایع نہیں ہوا تھا اس میں تباہی اور بے ادبی
 کہ انسانوں اور ان کے ہاتھوں نے بر و بکھر میں ہر نوع کے افعال
 کئے باہمی فتنہ و فساد کا وجود ہوا پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اصول مذکور کے
 رو سے بالکل ٹھیک و صحیح ہے۔ ظہر الفساد بالبر والنجس بما کسبت ایدی
 الناس لنذیقنہم بعض الذین عملوا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا درست ہے
 کہ جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تیرے نفس سے یعنی انسان کے اور جو خیر ہے
 وہ اللہ کی طرف سے کیونکہ مصیبت تو فساد کے وجہ سے پیدا ہوئی اور ان
 انسانوں کے ذریعہ سے جن کے اب انسان قائم مقام ہیں اور اب بھی
 فساد میں حصہ لیتے ہیں اور قبل اس کے جو خیر ہوا اور جو کچھ خیر ہوتا ہے وہ چونکہ
 اصل میں خیر ہے لہذا وہ ہوتا ہے پس وہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ وہ
 اپنے حال پر ہے اور میں اس میں فساد کا دخل نہیں ہوا جو انسانوں کے
 عمل سے پیدا ہوا۔

مصیبت اللہ کے علم سے کیوں پہنچتی ہے

سورہ حدید میں ہے ما اصاب من
 مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم
 الا فی کتب من قبل ان نبراہان
 کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں اور نہ تمہارا
 جان پر مگر ایک کتاب میں ہے پہلے اس
 سے کہ پیدا کریں ہم اس مصیبت کو یہ اللہ پر

ذلک علی اللہ یسیر لکیلاً قاسماً علی
ما فا قلم ولا تقر جواباً انکم واللہ
لا یحیکل محال فحق الذین یمثلون
وہا مرون الناس بالخیل ومن یتول
فان اللہ ہوا الخفی الحمید
جسے تکرار یوں نہ ہو جاؤ اور پھر جو تم سے
چلا گیا اور خوش نہ ہو جاؤ اور پھر جو ٹکڑا اور اللہ
نہیں چاہتا مگر انہوں نے اسے بڑائی مارنے والے کو جو کل
کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں آدمیوں کو نکل کا اور
جسے تم پھر انہوں نے ہی غنی حمید ہے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام دنیا اور تمام آدمیوں پر مصیبت نہیں
پہنچتی مگر اللہ کے علم سے تاکہ یوں گئے پر و فرماں آئے پر نہ ہو جاویں اور
تکرار و تکرار کے لیکن پس بقاء عالم و اندازہ عین کے لئے مصیبت پہنچتی ہے

بقدر وسعت انسان مکلف ہے

سورہ اعراف میں ہے والذین امنوا
وعملوا الصالحات لا نکلف نفساً کلاً
وسعہا اولئک اصحاب الجنة ہم
فیہا خالدون
اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ہم تک
نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے
موافق وہی ہیں جنت والے وہ آدمی
رہیں گے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح سبب جنت ہیں
ایمان اور عمل صالح کے لئے صرف اور بقدر انسان مکلف ہے جس قدر
اوس کو وسعت ہو۔ پس یہ ضرور نہیں ہے کہ جسکو وسعت ہو وہ جنت میں داخل
ہو کر نہ مکلف صرف بقدر وسعت ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے

ولکن لیسوا کم فی ما انکم
ولکن تمہاری آزمائش کرے گا اوس جو تم کو دیا ہے

لیتفق ذو سعة من رحمة ومن
 اوس کو اس کے اعمال کی جزا دینا ہے لہذا اگر ایسے امور میں
 اللہ لا ینفق اللہ نفسا الا ما اتھا
 اوس کو سزا دینا ہے جس میں وہ مجبور ہو اور بے اختیار کے وجہ سے نہ کرتا ہو تو
 پس حج کرے و صوم و زکوٰۃ و الا وینک وجہ سے نہ
 اوس کو اس پر تنگ برزدی تو وہ حج و اوس کو
 اللہ نہ دیا ان کو یہ چیزیں کیا تھی مگر وہ دیا اوس کو نہ
 عدل و قسط نہ ہوگا۔

سحرا کے فریض و نوید اور متفکر قوم کیلئے اور گواہیت ہونا

سورہ جاثیہ میں ہے اللہ الذی یخلفکم
 البصر البصری الثالث بامره ولتغفر
 من فضله ولعلکم تشکرون و یخلفکم
 ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً
 منه ان فی ذلک لآیت لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

اللہ وہ ہے جسے کام میں لگایا تھا ہے لئے دیکھو
 تاکہ جاری کیجاوے کشتی اوس کے حکم سے اور تاکہ تم کو
 تلاش کرو اوس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر کرو اور کام میں لگایا
 جو کہ آسمانوں اور جو کہ زمین میں سب اس میں آیات ہیں
 اوس قوم کیلئے جو تفکر کرتے ہیں۔

پس ان آیات سے حسب ذیل امور بھی ثابت ہوتے ہیں - ایک یہ کہ دریا کو اللہ نے اس لئے انسانوں کے کام میں لگایا کہ اوس میں کشتی چلے اور اس لئے بھی کہ اللہ کا فضل تلاش کیا جاوے یعنی تجارت اور مال کے کمانے کا ذریعہ بالخصوص اور دیگر فضل کا بھی ذریعہ ہو اور تاکہ شکر کریں - شکر کرنا

سختی یہاں پر زبان سے حمد یا شکر کا جینا نہیں ہے بلکہ صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کام میں رضائے مولیٰ ہو وہ بذریعہ تسخیر محاصل کیا جاوے یا یہ کہ ہر کُل اعضاء و جوارح مقصد مذکور کے لئے لگائے جاویں۔
دوسرے یہ کہ انسانوں کے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو کام میں اللہ نے لگایا ہے لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو خلقت ہے وہ سب انسانوں کے کام میں خود لگی ہے اور انہیں جن کو وہ مسخر کر سکتا ہے وہ اس کے کام میں آسکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہر وہ وجہ مذکورہ بالا تفکر کرنے والی قوم کے لئے آیات الہیہ ہیں کہ ان کے نشان پر عمل صالح کرے اور اس کی مرضی کے موافق کام کرے۔ اور چونکہ تفکر کا نتیجہ جو بذریعہ آیات ہوں ارتقا قومی ہے لہذا قومی ترقی بھی اس کے ذریعہ سے ہوتی اور غور سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی سب کائنات کو قدرت چلا رہی ہے اور جو تغیر ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہی علم حکمت میں اس کو قوت کہتے ہیں اور اسلام میں حکم الہی حرکت، حرارت، نور، برق، مقناطیس وغیرہ سب اسی جنس الاجناس قوت کی مختلف نوعیں ہیں۔ ان سب قوتوں کا اگر ایک نام رکھیں تو قوائے طبعیہ کہہ سکتے ہیں۔ خاندان، قوم، سلطنت، قانون، فوج، علوم و فنون، تجارت، ریل، جہاز، تار وغیرہ سب کے سب انہیں قوتوں کے آئینہ میں انسان میں جو مختلف صورتیں اس قوت یا حکم الہی کی ظاہر ہوتی ہیں ان سب کو قوائے بشریہ کہتے ہیں۔ ان قوائے بشریہ کا ایک حصہ بقائے ذات کے لئے ضرور ہے اور دوسرا بقائے نسل کے لئے۔

بقائے ذات کی تمام قوتوں میں سے اشتہاد قوی ترین ہے۔ قوا طبعیہ
مضر بھی ہوتی ہیں اور مفید بھی اگر آدمی اُن کی ترکیب و قابلیت سے
آگاہ نہ ہوا اور اُن کو مسخر نہ کر سکا تو وہ ضرر کرتی ہیں برخلاف اُس کے بہت
فائدہ کرتی ہیں اسی طرح قوائے بشریہ بھی مضر و مفید ہوتی ہیں اور جب تک
قوائے بشریہ سے آدمی آگاہ نہیں ہوتا اور اُن کو مسخر نہیں کرتا تب تک وہ
خطرناک آثار پیدا کرتی رہتی ہیں جتنے جہائم اور رذائل دنیا میں ہیں وہ
سب قوائے بشریہ کے بُرے استعمال کے نتائج ہیں مفلسی، بیماری
چوری، ڈانکا، گشت و خون، فتنہ و فساد، غریبوں کا ستانا دوسروں کا
ناحق مال کھانا وغیرہ سب اُس کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر
اُن قوائے بشریہ کا علم ہو اور اُن کے مسخر کرنے کی کوشش ہو تو
دنیا کی تمام برکتیں پیدا ہوتی ہیں اس وقت دنیا میں جتنے سود مند
علم و بہترین جتنی دولت ہے جتنے اسباب راحت ہیں جتنا انتظام
ہے جتنا قانون ہے جتنی تجارت ہے جتنی نقل و حرکت کے سامان ہیں
جتنا خلق ہے جتنی ہمدردی و تہذیب ہے سب قوائے بشریہ کے
اچھے استعمال سے ہے ہر فرد بشر میں ایک حصہ قوائے بشریہ کا وجود
ہے اگر وہ اسی حال پر چھوڑ دیا جاوے تو اندیشہ ہے کہ اُس سے
خطرناک آثار و نتائج پیدا ہوں لیکن اگر اُس کو تربیت و تعلیم سے
مسخر کیا جاوے اور کار آمد راہوں میں چلایا جاوے تو امن اور علم و بہتر
اور حسن عمل اور دولت و راحت میں اضافہ ہو۔ جن حضرات کو آدمیوں کی

بسوڈ بڑھانے کا شوق ہو اوں کو قواسے بشری کو مسخر کرنا چاہیے اور اس
مجموعہ کا کارآمد بنانا اصل الاصول ہے۔ تندرست اور باخلق اور کاسب
معاش اور فرد قوم ہونے کا شعور اور حسن تعامل اور تعاشر کا بلکہ
بچہ کی تربیت و قوم و سوسائٹی کے درست کرنے کے لئے اس طرح حاصل
ہوتا ہے۔

نیکی سے دنیا میں بھی نیکی ملتی ہے

سورہ زمر میں ہے قل لعیاد الذین
امضوا بقول ربکم الذین احسنوا
فی هذه الدنیا حسنة وارضی اللہ
واسعة امان فی الصبرون اجرهم
بغیر حساب
تو کہ اسے بستہ ہو ایمان لائے ہو تقویٰ
کو اپنے رب سے جنھوں نے نیکو کاری کی
اون کے لئے اس دنیا میں نیکی ہے اور
اللہ کی زمین کشادہ ہے سوائے اس کے
نہیں کہ دیئے جاوینگے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بیز حساب
پس جو لوگ نیکو کاری کرتے ہیں اوں کو اس دنیا میں نیکی ملتی ہے اور
ترغیب کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کی زمین
واسعہ ہے۔

فحشاء و فحش کی تفصیل اور فضل و حکمت کی تفصیل

سورہ بقرہ میں ہے الشیطان یحکم
الفقر یا مریکم بالیخشاء واللہ یحکم
شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے تم حاجی کا
اور حکم کرتا ہے تم کو فحشاء کا اور اللہ وعدہ دیتا

مغفر تآمنہ وفضلاً واللہ واسع علیم
یونتی الحکمة من لیشاء و من یونی
الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما ینکر
الا اولوا الالباب ط
تم کو اپنی مغفرت کا اور فضل کا اور اللہ واسع علیم
ہے دیتا ہے حکمت جسکو چاہتا ہے اور جسکو
حکمت دیگئی اور سکون کثیر و گنجی اور نین سبھنے
مگر صاحبان عقل

پس چونکہ فقر کے مقابلہ میں بھی ان آیات میں فضل ہے لہذا مال کو بھی شامل
ہے اور حکم طور سے مال و نعمت بھی اوس میں شامل ہیں پھر اوس کے بعد
واسع علیم سے بھی توثیق ہوتی ہے پھر حکمت کے بابت ہے جس کے سنی
کام کی چیزوں کے کرنے کے میں اوس سے بھی مال و نعمت و راحت زیادہ
ہوتی ہے پس اس سے جسطرح فحشاء کا برا ہونا ثابت ہوتا ہے اوسیطرح
فقر کی بھی تقیص نکلتی ہے لہذا فقر کے دور کرنے کی تدبیر و حکمت نہ کرنا فلسفہ
اسلام کے رو سے شیطانیت ہے رحمانیت نہیں کیونکہ ان آیات میں
شیطان اللہ کے بالمقابل لایا گیا ہے۔

عدم بسط رزق میں حکمت ہے

سورہ شوریٰ میں ہے و لو بسط اللہ
الرزق لعبادة لبغوانی الارض و
لکن ینزل بقدر ما یشاء اللہ لعبادہ
خیر بصیر ط
اور اگر اللہ فراخ کر دیتا رزق کو اپنے
بندوں پر سرکشی کرتے ملک میں و لیکن اقاتل
ہے اندازہ ہے جو چاہتا ہے بیشک وہ اپنے
بندوں پر بزرگستہ والا اور دیکھنے والا ہے
پس عدم بسط رزق اور ایک اندازہ معین سے کم و بیش ہونا بسبب اسکے ہے

کہ اللہ خیر و بصیر ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بغاوت فی الارض نہیں ہوتی اور عالم
برباد نہیں ہوتا۔

جب عیش کرنیوالے فسق کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے اور ہلاک ہوتے ہیں

سورہ بنی اسرائیل میں ہے واذل الذنبا
ان فھلک قریۃ امرنا من فیہا
ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرنا
ہا

اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی
کو حکم بھیجتے ہیں اوس کے عیش کرنیوالوں کو
تو فسق کرتے ہیں تو حق ہو جاتا ہے اوس پر قول
تو اولٹ مارے ہیں ہم اوندکو اڑھا کر۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیش کرنے والے جب فسق کرتے ہیں تب
اولن کو نقصان پہونچتا ہے اور وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ لہذا ایسا عیش فی نفسہ
اچھا نہیں ہے جو سبب فسق و ہلاک کا ہو۔

سنت اللہ و فطرت اللہ کو تبدیل نہ تحویل نہیں ہے

سورہ روم میں ہے فطرۃ اللہ الٰہی
فطر الناس علیہا لا تبدل الخلق
اللہ ذالک الدین القیم و لکن اکثر
الناس لا یعلمون ط

اللہ کی فطرت ہے جس پر پیدا کیا آدمیوں کو تبدیل
نہیں اللہ کے خلق میں یہ انصاف سیدھا ہے
اور لیکن اکثر آدمی ہیں کہ نہیں
جانتے۔

پس جس صورت پر انسان پیدا ہوا اسکی باہیت غیر تبدیل ہے لہذا اسکی
فطرت پر استدلال ہو سکتا ہے اور مسیحی انسانیت کو متغیر سمجھنا اس آیت
کے منافی ہے۔ سورہ فاطر میں ہے۔

فَعَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

پس وہ راہ نہیں دیکھتے مگر پہلوں کی عادت
سو تو ہرگز نہ پائو گیا اللہ کی عادت میں بدلنا
اور ہرگز نہ پائو گیا اللہ کی عادت کو ٹلنا۔

پس اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح اور جس وجہ سے اگلوں نے
اپنی عادات کا پھل پایا اور سیطرح پہچھے بھی پائو گئے اللہ کی عادات
میں تبدیل و تحویل نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ
أَعْلَمُ مِنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

تو کہہ ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی ساخت کے ڈول پر
تیرا رب زیادہ جاننے والا اور کو جو زیادہ راہ پاتا ہے اس کی

پس ہر شخص اپنی بناوٹ پر عمل کرتا ہے یعنی جیسی کسی بناوٹ ہے ویسا
ہی عمل کرتا ہے۔ ان آیات سے علت و معلول سبب و مسبب کا سلسلہ
مستقل ثابت ہوتا ہے اور ان سے نتائج ایک ہی قسم کے پیدا ہونے کا
پتہ چلتا ہے جو غیر تبدیل و غیر متغیر ہوتے ہیں اور اسی کو فطرت اللہ اور سنت اللہ
کہا گیا ہے۔

ظاہر و باطن اٹھ دو نوں کو چھوڑنا چاہیے

سورہ انعام میں ہے دُخِرَ ظَاهِرٌ

اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اس کے

الاثم وباطنة ان الذين يكسبون
 الاثم سيخزون بما كانوا يقترعون
 باطن کو جو کماتے ہیں گناہ سزا پاویں گے
 اپنے کئے کا۔
 گناہ کا ظاہر یہ ہے کہ جو گناہ بنفسہ گناہ ہو اس کا کرنا اور اس کا باطن
 یہ ہے کہ ایسے افعال کا کرنا جو سبب اس گناہ ظاہر کے ہو سکتے ہوں اور
 اس کے دواعیات میں سے ہوں جیسے غیر اللہ کے لئے اللہ کو بھی شکر
 کر کے ذبح کرنا جو شرک ہے یہ ظاہر گناہ ہے اور اللہ کا نام ذبح پر نہ لینا یا
 دوسرے کا نام اس پر لینا اس کا باطن ہے یا احکام اصلی گناہ کرنا ظاہر
 گناہ اور احکام محافظہ گناہ کرنا اس کا باطن گناہ ہے مثلاً اصل مقصود یہ ہے
 کہ غیر خدا کی عبادت کے نظر سے قربانی و ذبح نہ کیا جاوے اور غیر خدا کا
 نام اوپر نہ لیا جاوے یہ باطن اثم ہے اور اس نظر سے کہ اعلان اس کا
 ہوتا رہے کہ غیر خدا کے نام پر ذبح و قربانی نہیں ہوتی یہ شرط لگا دی گئی ہے
 کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لازماً لیا جاوے پس اس کا ترک کرنا ظاہر اثم
 کا کرنا ہے جس سے مقصود باطن اثم کی حفاظت ہے جو حقیقتاً اثم ہے
 اور ناقابل کرنے کے ہے۔

خلق عالم اس لئے ہوا تاکہ آزمایا جاوے کہ کون انسان
 احسن عمل کرتا ہے اور فطرت انسانی اور اوپر جزا یا سزا

سورہ ہود میں ہے ادھون الذی وہ وہی ہے جسے بنائے آسمان و زمین

خلق السموات والأرض في ستة
 أيام وكان عرشه على الماء
 ليسألکم اٰلکم احسن عملا ولئن
 قلت انکم مبغوثون من بعد الموت
 ليقولن الذين کفروا ان هذا الا
 سر مبين ولئن اخبرنا عنهم العذاب
 الى امة محدودة ليقولن ما یحبسه
 الا یوم یا یتیم لیس مصروف اٰلکم
 وحاق بهم ما کانوا به یستخفون و
 لئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم
 نزعناها منه انه لیؤس کفورا ولئن
 اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن
 ذهب السیأت عنی انه لفرح شحور
 الا الذین صبروا وعلوا الصلوات
 اولئک لهم مغفرة واجر کبیر

چند دن میں امد اوس کا عرش پانی پر تھا
 تاکہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں اچھا
 کرتا ہے عمل اور اگر تو کہے کہ تم اوٹھو گے
 مرنے کے بعد البتہ کہیں گے کافر یہ نہیں مگر
 جادو صریح اور اگر تم دیر لگا دین اور
 عذاب ایک گنی ہوئی مدت تک البتہ کہیں گے
 کون مدد کر رہا ہے اوس کو خبر واجبہ دن آدیا
 اوپر نہ پھیرا جاوے گا اور اوس سے اور اولٹ
 پڑے گا اوپر جبر ٹھٹھا کرتے تھے اگر
 ہم چکھا دین آدمی کو اپنی طرف سے رحمت پھر
 پھینک لیں اوس سے تو وہ ناامید نا شکر ہو
 اور اگر ہم چکھا دین اوس کو آرام بعد تکلیف کہ جو پہنچاؤ
 تو کہنے لگے۔ گئیں برائیاں مجھے تو وہ خوشیاں
 کہنا برائیاں کہنا مگر جو لوگ صبر کریں اور علوا
 کریں اور ان کو مغفرت اور اجر کبیر ہے۔

فطرت انسانی کے خالق نے جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اوس کا
 عالم ہے فطرت انسانی کی تصویر کو ان آیات میں دکھا کر اور غرض
 تخلیق بتا کر جس طریق سے مغفرت و اجر کبیر ملتا ہے اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے
 اور جس وجہ سے عذاب نہ پھرے گا اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پس یہ

فرمایا ہے کہ آسمان وزمین کو اللہ نے اس لئے خلق کیا تاکہ آزمائے کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سے ایک تویہ ثابت ہوتا ہے کہ غرض تخلیق آزمائش حسن عمل ہے دوسرے یہ کہ انسانوں میں اچھے اور بُرے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے کیونکہ اگر ایسے نہ ہوں اور کوئی زمانہ ایسا آوے کہ کل انسان اچھے عمل کرنے والے ہو جاوین تو آزمائش باقی نہ رہے گی۔ پس انسانی فطرت یہی ہے کہ اچھے اور بُرے دونوں قسم کے لوگ ہوں اور کوئی احسن بروئے عمل ہو اور کوئی غیر احسن۔ پھر بعثت بعد الموت کے بابت فرمایا کافر اس کو سحر میں کہینگے اور اگر اوستے عذاب دینے میں مدت تعین تک روک ہو تو کہیں کون روک رہا ہے اوسکو اس طرح کافروں کی فطرت انسانی کی مختلف حالتوں اور خیالوں کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کے نسبت یہ فرمایا کہ جس دن عذاب اون کا نہ پھیرا جاوے گا۔ پھر انسان کی عام فطرت کافروں کی فطرت کے بیان کے بعد بیان فرمائی کہ اگر انسان کو ہم اپنی طرف سے رحمت چکھاوین پھر چھین لیں تو وہ ناامید و ناشکر ہو جاتا ہے یعنی سلب رحمت و بقائے رحمت کے وقت اور اگر تکلیف کے بعد آرام پہونچاوین تو کہنے لگتا ہے کہ برائیاں مجھ سے گئیں یعنی کبھی برائیاں اوس پر پھر نہ آدین گی اور اس خیال سے اوسکی پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ خوشیاں کرتا اور بُرائیاں کرتا ہے یعنی ایسا چھو افعال جس سے اوسکی حالت نہایت کتر ہے اوس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور سب پر دوا ہو جاتا اور خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے

پس جس صورت پر انسان پیدا ہوا اسکی باہمت غیر تبدیل ہے لہذا اسکی فطرت پر استدلال ہو سکتا ہے اور سمیعی انسانی کو متغیر سمجھنا اس آیت کے منافی ہے۔ سورہ فاطر میں ہے۔

فهل ينظرون الا سنت الاولين
فلن تجد لسنت الله تحديا
ولين تجد لسنت الله تحديا
پس وہ راہ نہیں دیکھتے مگر پہلوں کی عادت
سو تو ہرگز نہ پاؤ گیا اللہ کی عادت میں بدلنا
اور ہرگز نہ پاؤ گیا اللہ کی عادت کو ٹلنا۔

پس اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح اور جس وجہ سے اگلوں نے اپنی عادات کا پھل پایا اور سطح پہنچے بھی یا ویسے اللہ کی عادات میں تبدیل و تحول نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے

قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم من هو اهدي سبيلا
تو کہ ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی ساخت کے ڈول پر
تیرا رہنما زیادہ جاننے والا اور کو جو زیادہ راہ پاتا ہدایت کی

پس ہر شخص اپنی بناوٹ پر عمل کرتا ہے یعنی جیسی جسکی بناوٹ ہے ویسی ہی عمل کرتا ہے۔ ان آیات سے علت و محلول سبب و مسبب کا سلسلہ مستقل ثابت ہوتا ہے اور ان سے نتائج ایک ہی قسم کے پیدا ہونے کا پتہ چلتا ہے جو غیر تبدیل و غیر متغیر ہوتے ہیں اور اسی کو فطرت اللہ اور سنت اللہ کہا گیا ہے۔

ظاہر و باطن اٹھ دو نوں کو چھوڑنا چاہیے

سورہ انعام میں ہے دخر و ظاہر اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اوس کے

الاثم و باطنۃ ان الذین یکسبون
الاثم یسخرون بما کانوا یعتزّون
باطن کو جو کما تھے ہیں گناہ سزا یاد دینگے
اپنے کئے کا۔

گناہ کا ظاہر یہ ہے کہ جو گناہ بنفسہ گناہ ہو اوس کا کرنا اور اوس کا باطن
یہ ہے کہ ایسے افعال کا کرنا جو سبب اوس گناہ ظاہر کے ہو سکتے ہوں اور
اوس کے ذواغیاات میں سے ہوں جیسے غیر اللہ کے لئے اللہ کو بھی شریک
کر کے ذبح کرنا جو شرک ہے یہ ظاہر گناہ ہے اور اللہ کا نام ذبح پر نہ لینا یا
دوسرے کا نام اوس پر لینا اوس کا باطن ہے یا احکام اصلی گناہ کرنا ظاہر
گناہ اور احکام محافظ کا نہ کرنا اوس کا باطن گناہ ہے مثلاً اصل مقصود یہ ہے
کہ غیر خدا کی عبادت کے نظر سے قربانی و ذبح نہ کیا جاوے اور غیر خدا کا
نام اوپر نہ لیا جاوے یہ باطن اثم ہے اور اس نظر سے کہ اعلان اس کا
ہوتا رہے کہ غیر خدا کے نام پر ذبح و قربانی نہیں ہوتی یہ شرط لگا دی گئی ہے
کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لازماً لیا جاوے پس اوس کا ترک کرنا ظاہر اثم
کا کرنا ہے جس سے مقصود باطن اثم کی حفاظت ہے جو حقیقتاً اثم ہے
اور ناقابل کرنے کے ہے۔

خلق عالم اس لئے ہوا تاکہ آزمایا جاوے کہ کون انسان

احسن عمل کرتا ہے اور فطرت انسانی اور اوپر جزایا سزا

سورہ ہود میں ہے اذھن الذی وہ وہی ہے جسے بنائے آسمان و زمین

خلق السموات والارض في ستة
 ايام وكان عرشه على الماء
 ليسلواكم انكم احسن عملا ولن
 قلت انكم مبعوثون من بعد الموت
 ليقولن الذين كفروا ان هذا الا
 سر مبين ولن اخرنا عنهم العذاب
 الى امة محدودة ليقولن ما نجسد
 الا ايام ياتيهم ليس مصروف عنهم
 وحق بهم ما كانوا به يستهزون و
 لن اذقنا الانسان منا رحمة ثم
 نزعنا منه انه ليرى كفور ولن
 اذقنه انصاء بعد صراعه مسته ليقولن
 ذهب السيات عني انه لفرج فخور
 الا الذين صبروا وعملوا الصالحات
 اولئك لهم مغفرة واجر كبير ط
 فطرت الانسائي في الخلق في جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اوسکا
 عالم ہے فطرت انسانی کی تصویر کو ان آیات میں دکھا کر اور غرض
 تخلیق بتا کر جس طریق سے مغفرت و اجر کبیر ملتا ہے اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے
 اور جس وجہ سے عذاب نہ پھرے گا اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پس یہ

چند دن میں اندازوں کا عرض پانی پر تھا
 تاکہ تم کو انا و مے کے کون تم میں اچھا
 سمجھتا ہے عمل اور اگر تو کہے کہ تم ادا ٹھو گے
 مرنے کے بعد البتہ کیسے کافر یہ نہیں مگر
 جا دو صریح اور اگر تم دیر لگاؤ میں اوس کے
 عذاب ایک گنی ہوئی مدت تک البتہ کیسے
 کون روک رہا ہے اوس کو جو خداوند آدیکا
 اور نہ پھیرا جاوے گا اوس سے اور اولٹ
 پڑے گا اور نہ جبر ٹھٹھا کرتے تھے اگر
 ہم چکھاؤں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت پھر
 چھین لین اوس سے تو وہ نا امید نا شکوہ
 اور اگر ہم چکھاؤں اوس کو آرام نہ تکلیف جو پوچھو گے
 تو کہنے لگے۔ گئیں برائیاں مجھے تو وہ خوشیاں
 کہنا برائیاں کہنا مگر جو لوگ صبر کریں اور عمل صالح
 کریں اوس کو مغفرت اور اجر کبیر ہے۔

فرمایا ہے کہ آسمان وزمین کو اللہ نے اس لئے خلق کیا تاکہ آدمی اسے کون
 تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غرض
 تخلیق آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے دو سکر یہ کہ انسانوں میں اچھے اور بُرے
 دونوں قسم کے لوگ ہوں گے کیونکہ اگر ایسے نہ ہوں اور کوئی زمانہ
 ایسا آوے کہ کل انسان اچھے عمل کرنے والے ہو جاویں تو آدمی اللہ تعالیٰ
 بابتی نہ رہے گی۔ پس انسانی فطرت یہی ہے کہ اچھے اور بُرے دونوں
 قسم کے لوگ ہوں اور کوئی احسن برے عمل نہ ہو اور کوئی غیر احسن۔
 پھر بعثت بعد الموت کے بابت فرمایا کافر اس کو سحر میں کہیں گے اور اگر اوس کے
 عذاب دیکھیں میں مدت عین تک روک ہو تو کہیں کہیں روک رہا ہے اوس کو
 اس طرح کافروں کی فطرت انسانی کی مختلف حالتوں اور خیالوں کا بیان
 ہے۔ ایسے لوگوں کے نسبت یہ فرمایا کہ جس دن عذاب اُن کا نہ پھیرا
 جاوے گا۔ پھر انسان کی عام فطرت کافروں کی فطرت کے بیان کے
 بعد بیان فرمائی کہ اگر انسان کو ہم اپنی طرف سے رحمت چاہاویں پھر چھین لین
 تو وہ نا اسید و ناشکر ہو جاتا ہے یعنی سلب رحمت و بقائے رحمت کے
 وقت اور اگر تکلیف کے بعد آرام پہنچاویں تو کہنے لگتا ہے کہ برا بیان مجھ
 سے گئیں یعنی کبھی برائیاں اُس پر پھر نہ آدین گی اور اس خیال سے
 اُس کی پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ خوشیاں کرتا اور بُرائیاں کرتا
 ہے یعنی ایسا چکر افعال جس سے اُس کی حالت نہایت کمتر ہے اُس کو
 اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور سنے پروا ہو جاتا اور خدا تعالیٰ کو جھوٹا جاتا ہے

لیکن ان ہر دو حالت مذکورہ سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو سرار و خزانہ میں صبر و
عمل صالح کرتے ہیں و دونوں حالتوں میں صبر کرنا تعارف نفس و تفہم فرض کا
ذریعہ ہوتا ہے اور وہ عمل صالح کرنے پر آمادہ کرتا ہے پس صبر کرنا والے
اور عمل صالح کرنے والے ہی سرار و خزانہ کی برائیوں سے بچتے ہیں
اون کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا یہ عام فطرت انسانی ہے اور اذکار
اجر اللہ تعالیٰ نے مخفرت اور اجر کبیر اسی آیت میں بیان فرمایا ہے لہذا
ان آیات میں کافروں کی فطرت اور اذن حضرات و اصحاب کی فطرت کا
ذکر ہے جنکے لئے اجر کبیر ہے۔

نقائص رسوم و تقلید کو آباتی و نادانی او سکے

سبب ہوتے ہیں

جو لوگ کہ آزاد راہے نہیں رکھتے اور کسی شے میں تعقل و تفکر صحیح و
باقاعدہ تفقہ سے کام نہیں لیتے اور جذبات کے غلام ہوتے ہیں
جب کسی بات کا شیب و فراز اونکو دکھایا جاتا ہے اور حق سمجھایا
جاتا ہے اور ہدایت سوجھائی جاتی ہے تو سب سے بڑا مانع اونکے
قبول کیلئے رسوم آباتی و تقلید و الف اونکی جھنٹے وہ اور اذن کے
باپ دادا موانست رکھتے ہیں ہوتے ہیں اور تمام ہدایت کرنیوالوں
اور مبلغین اور رسولوں اور نذیروں کو اونہی کو سمجھانا پڑتا ہے اور وہی سبب

فساد و عناد و ظلم و قہر و جنگناحق کے ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے
 وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰی مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰی الرَّسُوْلِ قَالُوْا
 حَسْبُنَا عَلٰی مَا وُجِدْنَا عَلَیْهِ اٰبَاؤُنَا
 اَوَلَوْ كُنَّا اٰبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ
 شیئاً لَا یَهْتَدُوْنَ ط
 اور جب اون سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس
 طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف
 کہتے ہیں کافی ہر حکم جو پر پایا پہنچے اپنے باپ دادا کو
 اگرچہ اون کے باپ دادا نہ جانتے ہوں کسی شے
 کو اور نہ ہدایت پائی ہو اونہوں نے۔
 پس اللہ تعالیٰ نے نہایت بلیغ جواب دیا کہ جس کا اون کے باپ اور
 علم نہ تھا اور جو ہدایت اونہوں نے نہ پائی تھی اگرچہ اوس کا بھی وقت
 آوے اور علم و ہدایت ہو تو اون کا کہنا کہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ
 دادا کو وہ ہم کو کافی ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا رسوم آبائی کے
 ترک اور ہدایت حق کے قبول کرنے کے بابت آیت مذکور بھی ہے
 اور سورہ بقرہ میں ہے وَاِذَا قِيلَ
 لَهُمْ ابْتَغُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نَتَّبِعُ
 مَا الْفِئْتَانَا عَلَیْهِ اٰبَاؤُنَا وَلَوْ كَانُوْا
 اٰبَاءَهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْئاً لَا یَهْتَدُوْنَ
 اس آیت میں اون لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے باپ دادا کو کاف
 پر چلتے ہیں اور اللہ نے جو حق اتارا اوس پر نہیں چلتے پس یہ وہ لوگ اور
 مثل اون کے ہوسے جو کسی کو بزرگ سمجھ کر اور اوس سے مالوف ہو کر
 اوسکی تقلید کرتے ہیں اور اوس کو اپنے سے بہتر سمجھ کر اوسکی راہوں سے

نہیں ملتے۔ اسی لئے مذکورہ بالا آیت سورہ مائدہ میں ما وجدنا علیہ اباءنا تھا اور اس آیت میں ما الفینا علیہ اباءنا ہے۔ اس کا بھی نہایت بلیغ جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگرچہ اون کو کسی شے کے بابت عقل و ہدایت نہ ہو اور عقل و ہدایت کا اوس کے نسبت ان کیلئے نہ ہونا ثابت ہو جائے تب بھی تم اون کے اُفت پر چلو گے۔ پس آیت سورہ مائدہ میں لا یعلمون شیئا تھا اور اسمین لا یعلمون شیئا ہے یعنی علم و عقل دونوں کے بابت آیات ہوئیں۔ اور سورہ اعراف میں ہے

وَ اِذَا قُلُوْا فَاْحْشٰۃًۢ قَالُوْا وَ جَدْنَا عَلَیْہِ اٰیٰۃًۢ وَّ اَللّٰہُ اَمْرًا مُّبٰہِقًا لَّنِ اللّٰہُ لَا یَاۡمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۚ التَّوْلٰوْنَ عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ط

اور جب کرتے ہیں فاحشہ کہتے ہیں تو سپر پایا اپنے باپ اور ان کو اور اللہ تعالیٰ نے اوس کا امیر کیا تھا تو کہہ اللہ نہیں حکم کرتا فحشاء کا کیا کہتے ہو تم اللہ پر جو نہیں جانتا۔

فحشاء کرنے والے یہی بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کے سیرم کے مطابق فحشاء کو کرتے ہیں اور جب اون کو منع کیا جاتا ہے تو یہ عذر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا اوس کے مثل کیا ہے اور اوس کو اللہ کے حکم سے اونہوں نے کیا ہوگا اس قسم کے لوگوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہایت بلاغت سے اس آیت میں دیا ہے کہ کیا اللہ فحشاء کا حکم دیتا ہے یہ اوس کے درجہ و شان کے خلاف ہے۔ پس تم ایسی بات کہتے ہو جس کو اللہ خود نہیں جانتا یعنی اوس کے حکم دینے کو نہیں جانتا۔ لہذا جو عمل واقعی طور پر فحشاء میں شامل ہیں اون کے لئے بھی

عذر مذکور نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ کہف میں ہے۔

وَمَا مَنَعَ السَّاسِ أَنْ يَخْلُوا
أَوْ جَاءَهُمُ الْمَذْنُ وَلَيْسْتَ غَفُورًا رَحِيمًا
الْأَنْ يَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ أَوْ
يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ ذَلِكَ

اور نہیں منع کیا آؤں تو انکو اس کے ایمان لادین جب
ہدایت اونکے پاس آئی اور استغفار کریں اپنے
وہب کی نگریہ کہ آئی اونکو روکا اونکو پہلوں کی رسم
یا آیا اونکو عذاب سامنے کا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمیوں کو ہدایت سے
ایمان لانے اور اپنے رب کے استغفار کرنے سے یا تو پہلوں کی
رسم روکتی ہے یا اون کے افعال خود عذاب کا سبب ہوتے ہیں
اور چونکہ وہ حق و ہدایت کو نہیں مانتے اور بچانے والے کی نصیحت نہیں
سنتے اور اپنا بچاؤ نہیں کرتے پس جو آفت اون کے سامنے و قریب
آنے والی ہوتی ہے وہ آجاتی ہے پھر مہلت ایمان لانے اور بچاؤ کرنے
کی ادن کو نہیں ملتی اور وہ آفت مارنے ہو جاتی ہے جس کو عذاب کہا جاتا ہے
پس ثابت ہوا کہ سب سے بڑا سبب عدم اعتقاد و عدم عمل ہدایت کا یا تو
سنت الاولین ہوتی ہے یا خود اپنی عادتیں محسوسات و جذبات یعنی افعال ہوسنے
ہیں۔ اور سورہ زمر میں ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا إِنْشَاءُ آلِهَةٍ مَعَهُمْ إِنْ هُوَ إِلَّا إِلَهُ مَحْجُومٌ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ صَوْلَةٌ عَالِمٌ إِنْ هُمْ إِلَّا
يُحْصُونَ أَمْ يَأْتِيَهُمْ كِتَابًا مِنْ
قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَمَتِّعُونَ

اور کہتے ہیں کہ اگر چاہتا جسٹن ہم ادنکی عبادت
نہ کرتے تہ اسٹ اونکو علم نہیں یہ تو اٹھلین دھڑاتے
ہیں کیا ہے اونکو کوئی کتاب دی ہے اس سے
پہلے سورہ اسیر مضبوط ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم نے

اِنَّا وَجَدْنَا ابْنًا عَلٰی اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰی
اَثَارِهِمْ مَّهْتَدُونَ وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا
مِّنْ قَبْلِكَ مِنْ قُرْءٰنٍ مِّنْ نَّذِيْرِ
آَلَّا قَالُ مَتَرَفٌ وَّهٰٓؤُلَآءِ اِنَّا وَجَدْنَا ابْنًا
عَلٰی اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰی اَثَارِهِمْ مَّقْتَدُونَ
قَالَ اُولُو جُنْحٰلِكُمْ بَآءُ عٰدٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ
عَلَيْهِ اِبَآءُكُمْ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ
بِهٖ كَافِرُونَ فَاَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَانْطَلَقْنَا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ۝

اپنے باپ دادوں کو پایا ایک راہ مگر کہا
اور نیکے آسودہ لوگوں نے پہنے پایا اپنے
باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم اور نبی کے
قدیوں کے نشان پر چلتے ہیں وہ بولا
اور جو میں لادوں اوس کی زیادہ ہدایت جیسے
تھے پایا اپنے باپ دادوں کو تو کہنے لگے کہ تم تو
جیسے تم بھیجے گئے ہو انکار کر نیو اسے میں
پھر پہنے اوں سے بد لایا سودیکہ کیا ہوا
انجام جھٹلائیو والوں کا۔

پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوں لوگوں کا ذکر کیا ہے جو
کہتے ہیں کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا او نبی
کے آثار پر ہم چلتے ہیں اور یہ فرمایا کہ ہر قریہ میں جو نذیر گیا ہے اوس
سے وہاں کے آسودہ لوگوں نے بھی یہی کہا ہے حالانکہ اوس نے
کہا کہ اوس سے بہتر ہدایت تمہارے لئے لایا ہوں تب بھی
اوں لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے بد لایا اور دیکھ کہ انخام
جھٹلانے والوں کا کیا ہوا۔ لہذا ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ ہر نذیر سے یہی عذر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے آثار پر
چلتے ہیں جس کی اصلاح و بہتر ہدایت کا نہ ماننا سبب عذاب
ہوتا ہے۔ اور سورہ دخان میں ہے۔

فاقا اباءنا ان کنتم صادقین
 اھم خیر ام قوم تبع الذین
 من قبلھم اھلکھم انھم
 کانوا محرمین ۛ

تو لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو کیا
 وہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور انکے قبل کے
 لوگ کہ ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو
 وہ مجرمین کے قوم تھے۔

پس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ دادوں کے
 بلائے کے لئے کہتے تھے اور اوس کو میاں صدق قرار دیتے تھے
 تاکہ وہ لوگ اپنے رسوم کے بابت بتلا دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ قوم تبع اور انکے قبل کے لوگ اچھے ہیں یا قائلین مجرمین پہلے ہلاک
 ہو چکے ہیں۔ لہذا ان امور پہنچکا نہ کے بابت اللہ تعالیٰ نے جواب
 دیا یعنی اول اونکا جو کہتے تھے ما وجدنا علیہ اباؤنا دوسرے اونکا جو کہتے
 تھے ما الفینا علیہ اباؤنا تیسرے فاحشہ کرنیوالوں کا جو کہتے تھے وجدنا
 علیہ اباؤنا واللہ امرنا تھا چوتھے جو کہتے تھے انا وجدنا اباؤنا علی امة وانا
 علی اقامہم مجتہدون ولو شاء الرحمن امین عبدھم یا نوحین فاقا اباءنا ان کنتم صادقین
 کہنے والوں کا چھٹے بھی فرمایا کہ انکو سنت اولین نے یا عذاب کے آنے نے
 ہدایت قبول کرنے سے روک دیا لہذا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل و
 صراط مستقیم پانے کی دشمنی عیسای رسوم اولین و آبائی و جذبات و
 عادات قبیلہ میں اور بہتر باتوں کا نہ ماننا اور آگاہ کرنیوالوں کی نصیحت کو
 نہ سناؤ نہ سمجھنا سبب اوسکی ہلاکی اور گمراہ ہونیکا ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کی
 کوشش کرنا اور آزادی راے رکھنا اور حق ماننا اور اسپر چلنا لازم ہے۔

علم اور علماء و تعقل و تفکر و تفقہ و تدبر کے باہم
امتیازی فرق اور اونکی فضیلتیں اور اونکے

مخلاف و عیب اور قلب آنکھ وغیرہ کی باہمی نسبت

سورہ یونس میں ہے وما کان
لنفس ان یؤمن الا باذن اللہ و
یجعل الرجب علی الذین
لا یعقلون ۛ
اور کوئی نفس نہیں ہو سکتا کہ ایمان
لاوے مگر اللہ کے حکم سے اور
ڈالتا ہے گندگی اور پر جو
عقل نہیں رکھتے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نہیں سمجھتے اور نہی پر جس پڑتا ہے
اور اور نہی کو اللہ ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا حالانکہ بغیر اس کے حکم
کے کوئی ایمان نہیں لاتا۔ سورہ انفال میں ہے۔

ان نشر الدواب عند اللہ الضم
البکم الذین لا یعقلون ۛ
بدترین جانداروں میں اللہ کے نزدیک
وہ بہر گوشت ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔

سورہ آل عمران میں ہے ان فی
خلق السموات والارض واختلاف
آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے
میں اور رات اور دن کے اختلاف میں

اللیل والنهار لآیت لا ولی الا للباب
الذین ینکرون اللہ قیاماً
آیات ہیں اور صاحبان عقل کے لئے
جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے

وقعوداً و علی جنوبهم ویتفکرون
فی خلق السموات والارض ربنا
اور اپنی گردنوں پر اور فکر کرتے ہیں آسمانوں
اور زمین کے پیدا ہونے میں اور رب ہمارے۔

ما خلقت هذا باطلا سبحانه
نہیں پیدا کیا تو نے اسکو باطل۔ پاکی ہے تجھ کو
فقتنا عذاب النار
سو بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔

پس ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صاحب عقل ہونا محمود ہے
اور تفکر جس کا نتیجہ صاحب عقل ہونا ہے وہ بھی مستحسن ہے اور سورہ اعراف
میں ہے اولم يتفكروا ما
کیا انہیں فکر کرتے کہ اون کے
بصاحبہ من جنة ان هو الا
صاحب کو جنوں نہیں ہے وہ مگر صاف

فخر میں ہے۔
طور پر آگاہ کرنے والا ہے۔

پس اس آیت میں بھی تفکر کی ہدایت ہے۔ اور سورہ محمد میں ہے۔

افلا يتدبرون القرآن
سو کیا غور نہیں کرتے قرآن کو۔

اور سورہ نسا میں ہے افلا يدبرون
سو کیا غور نہیں کرتے قرآن کو

القرآن ولو كان من عند غير الله
اور اگر ہوتا غیر اللہ کے پاس سے تو پاتے

لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا
اوسمن اختلاف بہت۔

سورہ ص میں ہے کتاب انزلناه
کتاب ہے کہ نازل کیا ہے تیری طرف

الیك مبارک لیتدبروا آیتہ
برکت دینے والی تاکہ غور کریں اوکی آیات کو

ولیتدبروا اولو الالباب
اور نصیحت پکڑیں صاحبان عقل۔

تدبر کے معنی سمجھ کر کاموں کے فکر کرنے کے و تامل یا غور کے ہیں۔ ان

آیات مذکورہ بالا سے تدبر کی تعریف اور اسکو عمل میں لانے کی تاکید نکلتی ہے۔

جس سے اوسکا مستحسن ہونا کماحقہ ثابت ہوتا ہے۔ سورہ سباء میں ہے

قل انما اعطاكم بن احدۃ ان
تو کہہ سوا اسے نہیں کہ میں تمکو نصیحت کرتا ہوں ایک

ان تقوموا لله شتمی و فرادی شتم
تتفکروا اما لبصاحبکم من جنة
ان هو الا نذیر لکم بین یدی
عذاب شدید

بات کی یہ کہ گڑھے ہوا اللہ کیلئے دود اور ایک
ایک ہر فکر کرو کہ تمہارے صاحب کو جنوں
نہیں ہے نہیں وہ مگر تمہارے لئے آگاہ
کرنی والا جسکے آگے عذاب بڑا ہے۔

تفکر کی فضیلت ہی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ مؤمن میں
ہے هو الذی خلقکم من تراب
ثم من نطفة ثم من علقه
ثم یخین حکم طفلا ثم لتبلغوا
استدکم ثم لتکونوا شیوخا
و منکم من یتوفی من قبل لیبلغوا
اجلا مسمی و لعلکم تحقون ط

وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی
سے پر نطفہ سے پر پانی کی بوند سے
پر لہو کی پٹگی سے پر تم کو نکالتا ہے۔
بچہ کے بیان تک کہ پونچھ اپنے زور کو پر نیک
کہ ہو جاؤ پور ہے اور تم میں سے اوس کے پہلے
مر جانا اوس کے بچہ کو پونچھ مقررہ وعدہ کو اور تاکہ سمجھو۔

پس تنقل کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ رعد میں ہے
اللہ الذی رفع السموات بغير عمد
و دھما ثم استوی علی العرش
و سبح الشمس والقمر کل یجرى
لا حیل مسی یذبح الامرافصل
الآیات لعلکم بلقاء ربکم
توقنون و هو الذی مد الارض
و جعل فیہا ردا سی و افکارا و من

اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمان کو بغیر ستون کے
جس کو تم دیکھتے ہو ہر سمتی ہوا عرش پر اور سخر کیا
سورج و چاند کو ہر ایک جاری رہتا ہے
وقت معین تک تدبیر کرتا ہے کام کی تفصیل
کرتا ہے آیات کی تاکہ اپنے رب کے تقاریر
یقین لاؤ وہی وہ ہے جس نے بڑایا زمین کو اور
بنایا او میں پہاڑ اور نہریں اور ہر قسم کے میوے

كل الثمرات جعل فيها من وجين
 اثنتين يخشى الليل الخفاف ان
 في ذلك لآيت لقوم يتفكرون
 وفي الارض قطع متجورات و
 جنت من اعناب و زرع
 ونخيل صنون و غير صنون
 يسقى بماء واحد و بفضل
 بعضها على بعض في الاكل ان
 في ذلك لآيت لقوم يعقلون ط
 سورة نحل من ہے نبت به الزرع
 والزيتون والنخيل والاعناب
 ومن كل الثمرات ان في ذلك
 لآية لقوم يتفكرون و سمى لكم الليل
 والنهار والشمس والقمر والنجوم
 مستغاث بامره ان في ذلك
 لآيت لقوم يعقلون وما ذرأ لكم
 في الارض مختلف الوانه ان في
 ذلك لآيت لقوم يتذكرون ط
 پس ان آیات میں ہر قسم کی کھیتی اور اگنے والی چیزوں سے یہ استدلال

ٹرایا اور سین جو چپا تا ہے رات
 کو دن میں اس میں آیات ہیں اور قوم کیلئے
 جو فکر کرتے ہیں اور زمین میں قطعات
 ہیں ملے ہوئے اور باغ ہیں انگور کے
 اور کسیت اور کجوریں بہت سی شاخوں
 کے اور غیر اس کے پاتے ہیں ایک پانی
 اور ہم زیادہ کرتے ہیں بعض کو بعض سے
 میوہ کھاتے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں
 اور جو سمجھتے ہیں۔

اگاتا ہے تمہارے واسطے اور کے ذریعہ سے
 کھیتی اور زیتون اور کجوریں اور انگور اور ہر قسم کے
 میوے اس میں آیات ہیں اور قوم کیلئے جو فکر
 کرتی ہے اور کام میں لگایا تمہارے لئے
 رات اور دن اور سورج اور چاند کو اور تارے
 کام میں لگے ہیں اور کے حکم کے سبب اس میں
 آیات ہیں اور قوم کیلئے جو سمجھتی ہے اور جو پہچان دیا
 زمین میں تھارے مختلف ہیں رنگا رنگ اس میں آیات
 ہیں اور قوم کیلئے جو نصیحت پکڑتی ہیں۔

پس ان آیات میں ہر قسم کی کھیتی اور اگنے والی چیزوں سے یہ استدلال

کہ تفکر کرنے میں آیات ہیں پس قوت متفکرہ کو اونکی حکمت میں لگانے کی ترغیب ہے اسی طرح دن و رات و چاند و سورج وغیرہ سے یہ استدلال ہے کہ تقفل کرنے میں آیات ہیں۔ لہذا تقفل کی قوت اونکی حکمت کے بابت صرف کرنے کی ترغیب ہے اسی طرح زمین پر جو چیزیں پھیلی ہیں اور اختلاف الوان سے یہ استدلال ہے کہ نصیحت قبول کرنے کے لئے آیات ہیں اس طرح نصیحت قبول کرنے کی ترغیب ہے پس قوت متفکرہ قوت تحقلہ قوت قبول نصیحت کی فضیلت ہی ان آیات سے ثابت ہوتی ہے جو کسی طرح کم قابل حرز جان بنانے کے نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے

و تِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لِلنَّاسِ

ان مثلون کو ہم بیان کرتے ہیں آدمیوں کیلئے اور نہیں سمجھتے اوس کو مگر عالم۔

علم کے بعد امثال مذکور کو تحقل کیا جانا ہی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے

سورہ زمر میں ہے وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ

اکبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ط

اور پھر سورہ زمر میں ہے اُولَئِكَ

الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَآوَىٰ لَهُمْ

اُولَئِكَ الْبَابُ ط

پھر اسی سورہ زمر میں ہے قُلْ هَلْ

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ ط

نہایت سے کہتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے

سورہ ہود میں ہے یستطیعون
السمع و ما کانوا یبصرون اولئک
الذین خسروا انفسهم ط
استطاعت رکشے ہیں جسے کی تبت لہی
سین و دیکھتے وہی وہ لوگ ہیں جنہوں
کا کیا اپنا۔

پس اس آیت سے اول لوگوں پر وعید نکلتی ہے جو استطاعت
سننے کی رکشے ہیں اور حق کو نہیں سنتے اور اس کو نہیں دیکھتے اور ایسے
لوگ اپنا خود خسارہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں استطاعت کا لفظ ہے
جو نہایت بلیغ ہے۔ قدرت کے ساتھ معمولی سامان ہونا استطاعت ہے
سورہ حج میں ہے اولم یسیروا
فی الارض فکلون لہم قلوب
لا یعقلون بھا و اذان لا یسمعون
بھا فافھما لا تعی الا بصار و لکن
تعی القلوب التی فی الصدور
کیا پرتے سین ملک میں سوہوے اون کیلئے
دل کہ بجھتے اون ہے یا کان کہ سنتے اون
سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن اند
ہو جاتے ہیں دل جو سبزون میں
ہیں۔

پس ایسے قلوب چاہئیں جسے سمجھیں اور ایسے کان جسے سین اور قلوب کو
اندہانہ ہو جانا چاہیے جسے سمجھ کر عمل نہ کریں لہذا سمجھ کر عمل کرنے کے بابت حکم
اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اصول اسلام کا ہے۔ سورہ
بنی اسرائیل میں ہے ان السمع
و البصر و الفؤاد کل اولئک کان
عندہ مسئو لہ
کان اور آنکھ اور دل
ہر ایک مسئل علیہ
ہوں گے۔

سمع اور بصر و فؤاد کے زیر اثر تمام انسانی آزادی اور خواہشات مختلف شکلیں

اختیار کر لیتے ہیں اور دراصل یہی اعضاء کل خواہشات انسانی کے
 قائم مقام ہیں آنکھ اور کان واقعات کے حاصل کرنے کے ذریعہ
 ہوتے ہیں اور دل کے ذریعہ سے اُن پر فیصلہ کر کے انسان
 اپنی مرضی و ارادہ کا استعمال کرتا ہے لہذا اُن کو مستول علیہ
 قرار دیا گیا ہے تاکہ اصلیت کا بندہ پر قیامت کے دن انکشاف
 ہو جاوے۔ اور انھیں کی بنا پر جزایا سزا دی جاوے۔ سورہ ملک
 میں ہے **وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ** اور کینگے اگر ہم سُن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم نہ
أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرَةِ دہکتی آگ میں ہو بیوہ لون میں سے۔
 پس سُن لینے و عقل کر لینے کی فضیلت اور اُس کے نہ کرنے سے
 بُرے نتائج کا نکلنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ النعام میں ہے
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا اور وہی وہ ہے جس نے ٹہرائیاں تمہارے ستاروں کو
بِهَآئِی ظُلُمَاتِ اللَّیْلِ وَالْبَحْرُ قَدْ فُصِّلْنَا تاکہ سبب و نکتہ راہ پاتا رہی میں جنگل و دوریا کی
الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ وہو الذی **وَهُوَ الَّذِي** بیشک تفصیل کیا ہے آیات کی اُس قوم کیلئے کہ علم رکھتے
النَّاسُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ ہیں اور وہی وہ ہے جسے کالاف کوا ایک جان ہے۔
وَمُسْتَوْجِدٌ قَدْ فُصِّلْنَا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ سو تمہارے ٹہرنے کی جگہ ہے اور سونپنے کی بیشک
یَفْقَهُونَ تفصیل کی ہے آیات کی اُس قوم کیلئے کہ تفکر کرتے ہیں
 پس علم رکھنے والی اور تفقہ کرنے والی قوم کی فضیلتیں ان آیات میں
 بیان ہوئی ہیں کہ انھیں کے لئے تفصیل آیات کی اللہ کرتا ہے۔ اور
 فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ **قُلْ هُمْ بَاغْتَمَ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ** دپیوہا اللہ نے اُنکے

فلوب کو اس واسطے کہ وہ تفقہ نہیں کرتے۔ سورہ حشر میں ہے
 لَا اَنْتُمْ اَشْدُّ دَلِيلًا عَلٰی صَدَقَتِهِمْ
 مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ
 لَا يَفْقَهُوْنَ ط
 البتہ ہمارا گڑ زیادہ ہے اُن کے دل میں
 اللہ سے بسبب اس کے کہ وہ ایسی قوم ہیں
 کہ تفقہ نہیں کرتے۔

منافقوں کی بابت ہے کہ وہ سوسائٹی اور ملت والوں سے خدا کی
 نسبت زیادہ دُور تھے یعنی احکام خداوندی نہیں بجا لاتے ہیں۔
 اور سبب اس کا یہ بیان ہوا کہ وہ قوم ایسی ہے جو تفقہ نہیں کرتی۔ سورہ منافقون
 میں ہے ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَنْ
 كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَمَنْ
 لَا يَفْقَهُوْنَ ط
 یہ سبب اس کے کہ وہ ایمان لائے
 پھر کافر ہوئے سو مہر کر دی گئی ان کے قلوب پر
 پس وہ تفقہ نہیں کر سکتے۔

پس مہر کو سبب تفقہ نہ کرنے کا اس آیت میں بیان کیا ہے۔ لہذا
 تفقہ نہ کرنا اللہ کے مہر کا ہو جانا ہے اور اس وعید کا مستحق بننا ہے
 جو اس آیت میں ہے اور دل کا بیکار ہو جانا ہے۔ اور سورہ منافقون
 میں ہے وَاللّٰهُ خَزَاۓِنُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَالْكَوْنِ لَا يَفْقَهُوْنَ
 پس تفقہ نہ کرنا سبب ایسی غفلت و نادانی و عدم فہم کا ہے جو منافقوں
 کے شایان ہے لہذا تفقہ نہ کرنا و فقیہ نہ ہونا مشابہ کافروں و منافقوں
 کے ہونا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

رَضُوا بِاَن يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ
 راضی ہوئے کہ رہیں پیچھے رہنے والوں میں

علیٰ قلوبہم فہم لا یفقیہون ط
سورہ لکھنی اسکے دلوں پر سورہ تفقہ نہیں کرتے۔

دعوت بصیرت کے ساتھ کرنی چاہیے

سورہ یوسف میں ہے قل ھذا سبیل ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسیع الخیر اللہ وما انا من المشرکین ط

تو کہ یہ میری راہ ہے ۱لاتا ہوں میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ اور پاک ذات ہے اللہ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت بصیرت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ لوگ با بصیرت قبول کریں اور مبلغان کو ضرور ہے کہ بصیرت کے ساتھ سمجھائیں۔ پس جس کو خود بصیرت نہ ہو اس کی دعوت کرنا اور فتوے دینا جائز نہیں ہے۔ اور بصیرت نتیجہ ہونی ہے جاننے و سمجھنے و تفقہ و فکر کرنے کا یعنی علم و عقل و تفقہ و فکر و خبر کا۔

جو بغیر علم و ہدایت اور کتاب منیر کے اللہ کے معاملہ میں مجاہدہ کرے اس کا عذاب

سورہ حج میں ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتب منیر ط ثانی عطفہ لفضل عن سبیل اللہ لد فی الدنیا وخری

اور آدمیوں میں سے وہ بھی ہے جو لڑتا ہے اللہ کے معاملہ میں بغیر علم کے اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن ہونے کے۔ موطیو الا انہ صفر گریبان کو تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے اسکو دنیا میں سوائے

وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ
 ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ وَاِنَّ اللّٰهَ
 لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
 اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر
 پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم اور کتاب منیر ہیں
 چیزیں ایسی ہیں جو سبب برہان ہو سکتی ہیں یعنی علم صحیح ہو اور ہدایت
 کسی مخصوص نبی کی ہو اور کتاب روشن خدا کی ہو جس سے حکم طور سے
 سمجھ میں آسکے اور نہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو جو اللہ کے عالموں
 میں بغیر ان تینوں چیزوں کے مجاہد کرتا ہے اور گردن پھیر کر اللہ کی راہ
 سے گمراہ کرتا ہے اس کو دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن
 عذاب حریق یہ اس لئے کہ خود فعل بد کرتا ہے اور بندوں کو گمراہ کرتا ہے
 پس بندوں پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں۔

برہان کے ذریعہ سے دعویٰ کرنا چاہیے

سورہ مؤمنون میں ہے ومن
 يدع مع الله الها آخر لا برهان
 له بل قامنا حسابه عند ربه
 انه لا يفلح الكافرون
 اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا
 معبود جس کا اوس کے پاس برہان نہیں
 سوائے اسکے تین کہ اوس کا حساب اس کے
 رب کے پاس ہے بیشک فلاح پاؤنگے کافر۔
 اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو
 نہ پکارنا چاہیے پس دوسرے سے دعا نہ کیجاوے یا دوسرے کو اللہ کیساتھ

ٹالکر براہ راست اُس کو نہ پکارا جاوے اور بواسطہ اُس کے دعا
نہ کیا جو اُسے اور براہ راست پکارنا شرک بھی ہے۔ اور یہ
بھی ثابت ہوتا ہے کہ بغیر برہان عقاید قائم کرنا اور عمل کرنا بچا ہوتے

سورہ انبیاء میں ہے ۴۱ اتخذوا
کیا بنا سکتے ہیں انہوں نے اُس کو
من دونہ الملة وقل معاذا
چھوڑ کر معبود۔ تو کہہ لاؤ تم لوگ اپنے
برہان اذکر من حی و ذکر من
برہان کو یہی نصیحت ہے میرے
قبل و بل اکثر ہم لا یعلمون و الحق
ساتھ والوں کی اور نصیحت ہے میرے قبل کے
فہم معنون و
لوگوں کی بکا اکثر لوگ حق کو نہیں سمجھتے اور پھر نہیں

پس ان آیات سے ثابت ہوا کہ برہان طلب کرنا آنحضرت کے اصحاب اور
ان کے قبل کے سب لوگوں کا دستور تھا۔ اس سے برہان کے
طلب کرنے کی ہدایت دوسرے عقاید و افعال میں بھی ہوتی ہے
دوسرے آنحضرت اور آپ کے قبل کے انبیاء کو بھی وحی ملتی
کہ سوائے خدا کے اور کوئی معبود نہیں ہے سو اسی کی عبادت
کرو لہذا بعد برہان کسی امر پر عقیدہ کرنا اور اُس کو اہمیت دینا صحیح
اصول و طریق میں سے ہے۔

ظن اور ٹکال کرنا والوں کی کثرت رائے اور کثرت تعداد سبب حق
نہیں ہو سکتی اور طیب کی برابری خبیث نہیں کر سکتا اور ہم پرستی
اللہ پر افترا کرنا ہے اور علم سے وہ کم و مفقود ہوتے ہیں۔

سورہ انعام میں ہے وان
تقطع اکثر من فی الارض یضلوک
عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن
وان ہم الا یخبر صواب
اور اگر تو ان لوگوں کی جو زمین میں اکثر میں اطاعت
کرتے گا بس کا دینے کے جھکو اللہ کی راہ سے
وہ نہیں پیروی کرنے مگر ظن کی اور وہ ظن
کرتے گراٹکل

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر زمین کے رہنے والے ظن یا در
انگل کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرنا اللہ کی راہ سے بہک جاتا ہے
کیونکہ ظن اور انگل سے ایسے حکم نہیں دیئے جاسکتے جو قابل اطاعت
ہوں۔ دوسرے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کثرت رائے و کثرت
تقدیر سبب حق نہیں ہوتی۔ اور سورہ مائدہ میں ہے۔

قل لا یستوی الجنیث والطیب
ولو اعجبت کثرة الجنیث فانظروا
یا اہل الابواب اعلمکم تقویٰ
تو کہ برابر نہیں ہوتے خبیث اور طیب اور اگر یہ
عجب میں ڈالے جھکو کثرت خبیث کی پس تقویٰ
کرو اللہ سے اے صاحبان عقل تاکہ فلاح پاؤ۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کثرت خبیث سبب حق نہیں
ہو سکتی اور وہ طیب کی برابری نہیں کر سکتی لہذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کثرت
رائے و کثرت تقدیر خبیث کی طیب پر نہ غالب ہو سکتی ہے اور
نہ حق ہو سکتی ہے ظن اور انگل و مافوق فطرت و خلاف عادات امور
کے اعتقاد و اشاعت تعلیم کے سبب سے کم ہو جاتے ہیں ایسے
سجرات اور کرامات مافوق العادات کے اعتقادات اور ہم پرستی
و استیاء پرستی وغیرہ کے تعلیم کی وجہ سے مٹ جانے کے اسباب

یہ ہیں۔ (۱) بجائے خیالی پلاو پکانے کے وہ بیات کے تسلیم
کے حقائق و احکامات پر اشاعت تعلیم سے زیادہ توجہ دیتی ہے
اور تعلیم یافتہ بہ نسبت غیر تعلیم یافتہ کے قطعی ثبوت کا زیادہ
طالب ہوتا ہے۔ (۲) جاہل ہر شے کو ذرا وہ سمجھتا ہے اور
عجائب پرستی کرنے لگتا ہے بخلاف اس کے علم نفس تجربہ کے
وقت کو بڑھاکر اس کو گھٹاتا ہے۔ (۳) سائنس کائنات کے ستر نظام
ہونے کا یقین دلاتا ہے اور یہ کہ تمام کائنات کا نظم و نسق
پسند خاص ضرور الہی اور قوانین کے ماتحت انجام پاتے ہیں اور جو قانون
بسطی آفتاب و مہتاب پر حاوی ہے اسی طرح ایک ذرہ و ریزک پر
بھی عامل ہے۔ منجملہ دسہم پرستی کے صورت ذیل بھی ہے جس کا
قرآن مجید میں بیان ہے لہذا ایمان اس کا لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے
سورہ مائدہ میں ہے مَا جَعَلَ
اللّٰهُ مِنْ خَمِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَهِيْلَةٍ
وَلَا حَامٍ وَّلٰكِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَغْتَرْوْنَ
عَلٰى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُوْنَ ط

نہیں ٹھرا یا حرام اللہ نے کان پٹھے ٹوٹی
اور نہ سائڈ اور نہ اوٹنی سے اور نہ ملنے والے
اور نہ دس بچے جناسے والے اونٹ کو دیکھیں
کافر اللہ پر چھوٹا کرتے ہیں اور اکثر
ان کے لای عقل ہیں۔

پس کافروں کا لای عقل ہونا اور اسٹکل یا رسوم سے اشیاء سے مذکورہ کا سبب
عبادت قرار دینا اور اس کا برہنہ ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے
اور جانور ان مذکور کا استعمال و کھانا جائز ہوتا ہے بشرطیکہ

ہر کسی ملکیت ہو وہ دعویٰ ملکیت کے بارے میں سے کم یہ کہدے کہ میں فلاں کے لئے
چھوڑا ہے ملکیت کا دعویٰ جھکو نہیں تمہارا جی چاہے استعمال کرو پھر ذاریات میں ہے
قتل الحسن اصون الذین ہم فی

نارڈالے جاوین انگل کرنوالے جو غفلت

من بھول رہے ہیں۔

پس یہ وعید انگل کرنے کی بابت ہے۔ سورہ یونس میں ہے۔
وما یتبع الا ظنات ان
الظن لا یغنی عن الحق شیءا
اور نہیں پیروی کرنے آگے اکثر مگر ظن کے
اور ظن بے پروا نہیں کرتا حق سے کچھ بھی۔
یعنی ممکن و کثیر الوقوع ہے کہ حق ظن کے خلاف ہو لہذا محض ظن جسکے
لئے وجہ ہو جہ نہ ہو کافی نہیں۔

عمل اصل ہے کوئی دوسرے کے عوض بدلانا پائے گا۔ اور

بدترین اعمال کے کون لوگ ہیں

سورہ نجم میں ہے ۴۱ لم یبنا
بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم
الذی و فی الاشرار من ذرہ
اخریٰ و ان لیس للانسان
الا ما سعی و ان سعیدہ سقیم
کیا انکو خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے
اور ابراہیم کے جس نے پورا داتا رکھ کوئی نہیں
اوپٹھا و گیا بوجہ دوسرے کا اور نہیں ہے انسان کا
مگر جو اس نے عمل کیا اور یہ کہ اونکا عمل دیکھا جاوے گا
پھر دیا جاوے گا اور سکو بدلا پورا۔

یٰٰر اہ شمع مجھے لہذا الخیراء الا و فی ط

پس ان آیات میں محکم طور سے یہ اصول بیان ہوئے ہیں کہ انسان کا

اپنا صرف عمل ہی ہے جو دیکھا جاوے گا اور جیسا بُرا یا اچھا عمل اوستے
 کیا ہے اُس کا پورا بدلہ دیا جاوے گا اور کوئی دوسرے کا بوجہ نہ اٹھایگا
 یعنی اُس بدلہ پانے میں کوئی شریک نہ ہوگا نہ سفارش کرے گا کہ بدلہ
 پورا نہ ملے۔ پس انسان کو قوت متفکرہ سے کام لیکر سمجھ کر عمل کرنا چاہیے
 تاکہ بے لایعذاب نہ ملے۔ لہذا اصل مقصود جو عمل ہے اُس کے نسبت
 اس بلاغت سے کہا گیا کہ سمجھ کر عمل کرے یعنی باعتبار اس کے کہ اور
 علمتیں بھی ہوتی ہیں انسان کا عمل ناقص ہے اور باعتبار کل کے
 علمت نامہ۔ پس جن امور میں انسان کے عمل کو دخل ہے اور اُس کا
 عمل منجملہ اور علمتوں کے ایک علمت معلول کے وجود میں لانے کا
 ہوتا ہے ان میں وہ مختار ہے اور جو کرتا ہے اُس کا پھل پاتا ہے۔
 انسان کا خود سمجھنا اور عمل کرنا ہی اصل میں اُس کو دوسری اشیاء
 سے ممتاز کرتا ہے اور دوسروں سے جدا کرتا ہے اب آیات مذکورہ
 کو سورہ اعراف کی اس آیت سے ملا کر پڑھو۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَحِيمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ	بیشک پہلایا میں نے جہنم کے لئے بہت سے
وَكُلَّ نَفْسٍ لَّهْمٌ فَلَوْ كَانَ لَيْفَقَهُونَ	جن وائس کو ان کیلئے دل میں کہ نہیں تفقہ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا	کرتے اور نہ اور نگین میں کہ نہیں دیکھتے ان سے
وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ	اور کان میں کہ نہیں سنتے ان سے وہ لوگ مثل
كُلٌّ لَّا تَنفَعُ بِهِمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ	چو پاؤں کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ اور
الضَّالُّونَ ط	وہی غافل ہیں۔

اور ان قافلوں کی سزا کے ساتھ یہ آیت سورہ انفال کی بھی پڑھو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ شَرَّ الدَّعَاوِ عِنْدَ

اللّٰهِ الصَّمُّ الْبِكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

پھر یہ آیت سورہ کہف کی بھی پڑھو جس میں اخسارین اعمال والوں کا

ذکر ہے اور وہ ہیں جو اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ آیات اللہ

کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا

الَّذِيْنَ ضَلَّ سَبِيْلُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ يَحْسِنُوْنَ

صَنَعُوا اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ

رَبِّهِمْ وَلَمَّا لَمْ يَنْجِبْهُمْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا

تَقِيْمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وُجُوْهُهُمْ ذٰلِكَ

جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَلَمْ يَتَّخِذُوْا

اٰیٰتِيْ وَرَسٰلِيْ هٰتِفًا

ایسے اعمال جن کے میں ان سے اللہ بپاہ میں رسالے کی بھی توجہ و تامل نہیں

دنیا داروں کی ہے۔

نَفْسٍ مِّنْ جَوْنٍ مِّنْ اَنْفِكَ جَهَّازًا وَظَاهِرًا

سُورَةُ بَقَرَةِ مِّنْ لِّلّٰهِ مَا فِي

اللہ کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں

اور زمین کے درمیان اور جو کچھ ہے زمین کے نیچے۔

السموات وما فی الارض وان تبدوا
 ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم
 به الله فیخفی لمن یشاء ویعذب
 من یشاء والله علی کل شیء قدير
 اور زمین میں اور اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے
 نفس میں ہے یا اسکو چھپاؤ حساب لیکاتم لوگو
 سے اسکا اللہ سو بخشدیگا جسکو چاہیگا اور عذاب
 کرے جسکو چاہیگا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
 پس اللہ نفس کے ہر فعل کا حساب کرے گا اور جیسا جس کا اچھا یا برا اعمال
 ہوگا ویسا اُس کو عذاب یا ثواب دیگا۔ اس آیت میں جو یہ ہے کہ سو خشتیگا
 جسکو چاہے گا اور عذاب دیگا جس کو چاہے گا اُس سے مراد یہ ہے
 کہ بعد حساب کے اگر کوئی اس قابل ہوگا کہ اُسکی مغفرت کیجاوے تو وہ
 بخشتا جاوے گا اور اگر اس قابل ہوگا کہ عذاب کیا جاوے تو اُس کو
 عذاب دیا جاوے گا اور جو اس قابل ہوگا کہ بروے رحم مغفرت کرویا جاوے
 اُس کی مغفرت بروے رحم ہوگی اور جو اس قابل ہوگا کہ اُس پر اللہ کا
 غضب ہو اُس کو عذاب دیا جاوے گا اور جسے نہ کیا ہوا ہے گا۔
 پس یہ کہنا بالکل صحیح ہوا کہ جسکی چاہے گا مغفرت کرے گا اور جسکو چاہیگا
 عذاب دیگا۔ چونکہ ظاہر و چھپاؤ حساب کی شرط اس آیت میں ہے لہذا یہ مراد
 نہیں ہو سکتی کہ سنے گناہ کو چاہے عذاب دیوے اور گناہ نگار کو چاہے
 بخش دیوے بلکہ مراد مفہوم وہی ہے جو بیان ہوا۔

شکر کے معنی و مفہوم

سورہ نحل میں ہے واللہ اعزکم
 اور اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے

من بطون اہمیتکم لا تعلمون شیئا
و جعلکم لتشکرون ط
بطون کا لاتم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارا
تہا کے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کان اور آنکھیں اور دل اسلئے
بنائے گئے تاکہ شکر کریں لہذا جب تک ان چیزوں سے شکر کرنے
کے لئے کام نہ لیا جاوے اسلئے ان کا ٹھکانا عبت ہوتا ہے اور استدلال
غیر صحیح ہو جاتا ہے۔ پس اصح یہ ہے کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ جو رضا
مولا کے معلوم ہو اسی کے کوشش میں ان کو صرف کیا جاوے اور
صرف اس پر محدود کرنا کہ آنکھ سے کتاب اللہ پڑھے اور کان سے اللہ کا
نام سنے اور دل سے ان کو سبھی صحیح نہیں ہے بلکہ ان کا صحیح
استعمال رضا مولا کے موافق یہ ہے کہ ان کو نیک کاموں میں
لگاوے۔ چونکہ اس آیت میں یہ بھی بیان ہے کہ جب آدمی پیدا
ہوتا ہے تو کوئی چیز نہیں جانتا اور یہ بھی اشارہ ہے کہ کان و آنکھ و دل
سب علم کے ذریعہ ہیں لہذا ایمان پر اس آیت کا لکنا مناسب سمجھا گیا۔

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الذین
امنوا کلو من طیبات ما من رزقکم
و اشکروا للہ ان کنتم ایاء تعبدون
ایما حرام علیکم المیتة و الدام الایہ
پس طیبات کو جو دیکھی ہیں اس کے کمانے کے حکم کے ساتھ مومنوں کو

اسے مومنوں کا و طیبات کو جو ہم نے تم کو دیا ہے
اور شکر کرو اللہ کا اگر اسی کی عبادت کرتے
ہو سو اسے اس کے نہیں کہ حرام کیا گیا ہے
تم پر مردہ اور دام الایہ

یہ بھی حکم ہے کہ وہ شکر کریں اور اس کے بعد حرام چیزوں کی تفصیل ہے
لہذا شکر نعمتہ کہانے کا حکم ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شکر
زبانی اللہ کی تعریف پر منحصر نہیں ہے بلکہ استعمال نعمتوں کا بھی چاہیے
کیونکہ بیان پر ایسا بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شکر اشیاء
خور و دنی و نعمت پر ہوتا ہے اور حرام چیزوں کے کہانے پر نہیں ملتا
بلکہ حلال طیب کے کہانے میں ہے۔ سورہ نحل میں ہے۔

وَلَا تُلَاحِظُوا رُءُوسَكُمْ لِلَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالدَّمَ الْآيَةُ
تم پر مردہ اور لہو الایہ

اس آیت سے بھی استدلال مذکور ثابت ہوتا ہے سورہ لقمان
میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
إِنْ أَشْكُرْ لِلَّهِ مِنْ يَشْكُرْ فَانْمَا
يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
كَرِهَ اللَّهُكَ أَوْ يَوْشَكَرُكَ تَابَ وَهُوَ
كَفَرٌ كَلِمَةً أَوْ جَنَةً كَفَرَ كَيْفَا سَوَاءٌ لِلَّهِ
غَفًى حَمِيدٌ الْآيَةُ

پس شکر کے مقابلہ میں کفر اس آیت میں ہے لہذا اجماع و اعضاء ہوتا
ہے مراد شکر سے ہوئی نہ کہ زبان سے کہنے سے کیونکہ حکمت بھی
اُس کیساتھ ہے جو کام کی باتیں عمل کیساتھ کرتا ہے بذریعہ اعضاء
و جوارح کے اور وہ شکر کی غرض سے دیکھی تھی۔

طاغی کو جہنم اور تزکیہ نفس کرنا اس کے کو جنت ہے اور ابراہیم مین
و نجا رحیم مین ہونے

سورہ نازعات مین ہے فاما من
طعی و اثم الحیوة الدنیا فان
الحیم ہی المادی و اما من
مقام ربہ و یحیی النفس عن الطوی
فان الجنة ہی المادی
سورہ نازعات مین ہے فاما من
طعی و اثم الحیوة الدنیا فان
الحیم ہی المادی و اما من
مقام ربہ و یحیی النفس عن الطوی
فان الجنة ہی المادی

پس ان آیات مین بطور اصول کلی کے بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی
کو جسے سرکشی کر کے اختیار کیا یعنی الشب سے نہ ڈر کر اور اس کے حکم کو نہ مانکر
جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دیا تو ہنسم ہی ایسے شخص کا ٹھکانا ہے
برضات اس کے جو ڈرا اپنے رب کے آگے کمرے ہونے سے
یعنی آخرت کی جوابدہی سے جو رب کے آگے ہوگی جو ڈرا اور اپنے نفس کو
خواہشات سے روکا یعنی ان خواہشات سے بن کے روکنے کا حکم
ہے اور ضبط نفس کیا تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے پس خدا کا
خوف کر کے خواہشات سے روکنا سبب جنت کا اور سرکشی کر کے
و خوف نہ کر کے دنیا کی بد زندگی کو اختیار کرنا سبب خول جہنم ہے لہذا یہ
اصول کلی قابل یاد رکھنے کے ہے کہ تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اور اسی
طرح سورہ انفطار مین ابراہیم مین اور نجا رحیم مین کہا ہے۔ یعنی جو

نیکی کو اپنے فرائض سے بھی زیادہ سختاً نیکی کے لئے کرتے ہیں وہ نعمتوں
میں ہوں گے اور جو ڈھٹائی کے ساتھ بدی کرتے ہوں گے یعنی
اللہ سے نہ ڈر کر ڈھٹائی سے کر رہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔

کبھی امت میں قسط کیساتھ فیصلہ کیا جاوے گا اور ہی نفع اور
ضرر پہنچتا ہے جو خدا نے چاہا ہے کوئی دوسرا ان کا مالک
نہیں بلکہ ہر قوم کیلئے ایک عمر مقرر ہے

سورہ یونس میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رُسُودَهُمْ قَضَىٰ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرْماً
وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ
أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ط

اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہوا
پھر جب آیا ان کا رسول فیصلہ کیا جاتا ہے
انکے درمیان قسط کیساتھ اور ان پر ظلم
نہیں کیا جاتا اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ
اگر تم سچے ہو تو کہہ میں مالک نہیں اپنے نفس کے
نقصان کا نہ فائدہ کا مگر جو چاہا ہے اللہ نے ہر امت
کیلئے وقت مقرر ہے جب آیا ان کا وقت مقرر تو
ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے اور نہ آگے بڑھتے ہیں

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی امت کے لئے ان کا
رسول آجاتا ہے تب وہ مکلف سمجھے جاتے ہیں اور قسط کے ساتھ
اس امت کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی جزا اور سزا اعمال کی قسط کیساتھ

دیجاتی ہے اور آنحضرتؐ کو اللہ نے اس کہنے کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے
نفس کے نقصان یا فائدہ کا مالک نہیں ہوں بلکہ جو اللہ نے چاہا ہے
اُسی کے مطابق نفع یا ضرر مجھ کو پہنچتا ہے۔ لہذا کوئی شخص اپنے نفع و
ضرر کا مالک نہ ہوا اور جو کچھ خدا نے چاہا ہے وہی اُس کو پہنچے گا۔ کیونکہ
جب آنحضرتؐ کے لئے ایسا ہے تو دوسرے کے لئے بطریق اولیٰ
ہوگا۔ دوسرے بھی آنحضرتؐ کو ان آیات میں کہنے کا حکم ہوا کہ ہر امت
کے لئے ایک وقت معین ہے جب وہ وقت معین آجاتا ہے تو ایک
گہری نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں یعنی زوال پذیر ہو جاتا ہو جو بائیں
پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ افراد کی طرح قومیں بھی اپنی عمر طبعی میں پہنچ کر
وقت معین میں فنا اور زوال پذیر ہو جاتی ہیں یہ وہ سلسلہ ہے جسکو آج
مغربی محققین محققہ قرار دے رہے اور کہہ رہے ہیں لیکن ایک ان پڑھ
اور بدوی قوم میں ایک اُمّی نے بطور حکم خدا کے بیان فرمایا ہے جس کو
تیرہ سو سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اور تجربہ کرنے کے لئے
اُس کے پاس کوئی مواد ایسا نہ تھا جیسا اب ہے تو کیا یہ امر حیرت انگیز
نہیں اور صداقت و امانت آنحضرتؐ کی اس سے نہیں ثابت ہوتی۔

گرد و پیش کے حالات سے متناسب بننے کے فوائد و تاکید

سورہ یس میں ہے وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ
اور جب کہا جاتا۔ یا اُن کو ڈرو جو اُس سے
کہ تمہارے ہاتھوں کے آگے اور پیچھے ہے

لعلکم ورحمکم وعلما یشہم من
 ایزہ من ایست ازہم الا کانا عنہا
 تاکہ رحم کے جاو اور میں ان کے پاس
 کوئی آیت ایسا کہ رب کی آیات میں سے اُن کے رب کی
 معصیتوں سے روکنا اور ان کے کرتے ہیں۔

پس ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اُن بندوں پر
 حسرت کیا ہے جیسا کہ سابق میں اس آیت کے جوائف اظہین
 اُن سے ثابت ہوتا ہے جو اپنے آگے اولیٰ حق کی چیزوں اور حالات
 سے ڈر کر نہیں بچتے تاکہ اُن پر حرم ہو یعنی اپنے ارد گرد کی چیزوں سے
 متناسب ڈر کر نہیں ہوتے تاکہ وہ اُن کے لئے مفید و مضر ہو جادین اور
 وہ اُن سے فائدہ اٹھاویں بلکہ جو آیت ان کے رب کی طرف سے
 ان کے پاس آتی ہے اُس سے اعراض کرتے ہیں یعنی اُن
 اسباب صحیحہ قویہ فطرتی سے جو قوانین فطرت کے مطابق اُن کے ارد گرد
 موجود ہوتے ہیں اپنی حالت کو متناسب نہیں بناتے اور بجائے اسکے
 کہ اُن کے طرف متوجہ ہوں اُن سے اعراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ
 کی آیات یعنی قوانین فطرت کے وجہ سے اور اُس کے موافق وجود پذیر
 ہوتے ہیں اور قوانین فطرت کے نتائج غیر متغیر ہیں۔ پس اُن کے
 نتائج سے نہ بچنا اور اُن سے متناسب نہ ہونا آیات اللہ کی خلاف ورزی
 کرنا ہے البتہ ارد گرد کے حالات جن کے خلاف ہوں موافق حکم الہی ہوں
 اُن سے متناسب ہونا ضروری نہیں بلکہ نہایت بلاغت و خوبی سے
 اس فلسفی و اصلی مسئلہ کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے

پھر جو اس جسم الہی سے فائدہ نہ اٹھاوے اس پر حسرت اللہ کی بھی
 اور بندوں کی بھی زیبا ہے۔ لہذا جب ایسی آیات اللہ کی طرف سے
 ارد گرد و آگے پیچھے ہوں تو اس سے اعراض نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنی
 ذات کو ایسا بنالینا چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے
 نقصان رسانی سے بچ جاویں اور جو حق ہو اسکی معاونت کر سکیں۔ ایسا
 نہ ہونا چاہیے کہ نقصان یا ہلاکت کا وہ سبب ہوں۔ اور آدمی متناسب بن
 عمل صالح ایمان کیساتھ اگر ہو تو اسکا سبب ثابت ہوتا ہے

سورہ طہ میں ہے ومن یناد	اور جو آوے اس کے پاس مومن ہو کر اور بیشک
قد عمل الصالحات فاولئک لهم	عمل صالح کے ہوں تو ان کیلئے درجہ بلند ہیں
الدرجات العلیٰ جنت عدن	جنتیں بننے کی جگہ جہنم جتنے نہ ہیں
تجری من تحته الا نھر خالدین	رہیں گے اس میں اور یہ بدلا ہے اس کا
فیہا و ذلک جزاء من تزکیٰ	جس نے تزکیہ کیا۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح
 کرنے سے بلند درجہ ملیں گے اور بننے کے لئے جنتیں ملینگی جنکے
 نیچے نہرین بہتی ہوں گی اور اسی میں وہ رہیں گے یہ بدلا اس کا ہے جس نے
 تزکیہ کیا۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر تزکیہ کے عمل صالح
 نہیں ہوتا ہے اور تزکیہ یعنی ضبط نفس کا یہ ثواب ہے جسکی وجہ سے
 مومن ہو کر عمل صالح کیا۔ پس تزکیہ سبب ہوتا ہے ایمان و عمل صالح کا اور

بجز ترکیہ کے وہ کما حقہ نہیں ہو سکتے۔ اسلئے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے
 کہ ترکیہ ہی اصل اصول ہوا جس کو سب سے پہلے ہر عمل صالح
 و ایمان کے چاہنے والے کو حاصل کرنا چاہیئے۔ لہذا خلاصہ عظم
 کل اعمال کا ترکیہ ہوا اور تمام خصائل و اعمال میں ضبط نفس ہی انسان
 کا سب سے بڑا کمال ہے محققین مغربی اب جسکی تصدیق کر رہے ہیں۔

عمل صالح کے مفہوم و معنی

عمل صالح و صالحین کے ثواب قرآن مجید میں مذکور ہیں اور درجہ صالحین
 کا فضل آیات قرآنی سے ثابت ہوتا ہے لیکن یہ تفصیل بالصراحت
 نہیں ہے کہ کون کون جزئی عمل صالح ہیں اور کون جزئی عمل
 کرنے والا صالحین میں سے ہے یعنی جیسا کہ جزئی اعمال کی مثال دیکر
 اولئک ہم الملتقون یا ہذا صراطی مستقیم قرآن میں ہے ویسا اولئک
 ہم المصلحون یا ہذا عمل الصالح قرآن مجید میں نہیں ہے اور وجہ
 اس کی یہ ہے کہ جو عمل صلاحیت و قابلیت خدا کے حکم کے موافق
 ہونے یا یوں کہو کہ اپنے ارد گرد کے متناسب ہونے اور سود مند
 ہونے یا یہ کہ نیک بننے کا رکتا ہو وہ عمل صالح ہے۔ پس عمل صالح
 کوئی مخصوص یا جزئی عمل نہیں کہ معہ اضافت اسکی تفصیل ہو سکے کیونکہ
 زمان و مکان و حالت و شخصی و نوعی کیفیت کے بدلنے کیساتھ صلاحیت
 بھی بدل جاتی ہے اور اس کا معیار نیکی و بدی کا بدل جاتا ہے خصوصاً

ارد گرد کے حالات اور واقعات ان افعال کے نتائج کو مخلف
 کر دیتے و بدل دیتے ہیں جو سبب سود مند رہے ہوتے ہیں اور جو حق
 ہیں ان کا شمار عمل صالح میں ہوتا ہے۔ بضرورت کثرت مومن
 جو بڑے ہیں عمل صالح ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بلوغ لفظ
 مفہوم مذکور کے لئے استعمال فرمایا یعنی ایسا عمل جو بالکل ٹھیک
 حق۔ درست۔ راست۔ صحیح (فٹ) ہو اور جو ایسی قابلیت رکھتا ہو
 کہ اس کے نتائج مفید ہو جاویں۔ بخلاف تقویٰ کے کہ اس کا مفہوم
 یہ ہے کہ ڈر کر بچیں اور نیک کام کریں یا صراطِ مستقیم کے کہ اس میں
 چند افعال کے اختیار اور چند کے ترک کا حکم دیا گیا ہے۔ پس
 جس عمل کا نتیجہ مفید و سود مند ہو وہ صالح ہے خود کوئی عمل صالح
 نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کسی عمل کو صالح و نیک سمجھ کر کریں اور اس کا
 نتیجہ صالح نہ پیدا ہو بوجہ اس کے کہ وہ عمل قابلیتِ صالحیت کی نہ
 رکھتا ہو اور غلطی و غلط فہمی سے کیا گیا ہو اور بظاہر اس میں کسی کا نقصان
 نہ معلوم ہوتا ہو۔

مومن اور سچے مومن ہونے کیلئے شرط و معیار

سورہ انفال میں ہے فاتقوا	سو تقویٰ کرو اللہ سے اور اصلاح
اللہ و اسلحو اذ انت بینکم و اطیعوا	کرو آپس کی اور اطاعت کرو اللہ اور
اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین	اُس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ سوائے

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قُلِّيتْ عَلَيْهِمْ
 اٰيٰتُهُ زَادَتْ اِيْمَانًا اَللّٰهِ
 اسکے نہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب نام آوے اللہ کا
 ڈر جاوے ان کے دل اور جب پڑھی جاوے ان پر
 اُنکی آیات زیادہ کر دیں ان کے ایمان کو آئیہ
 پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن ہونے کے لئے اور اُسکے پورے
 ثابت کرنے کے لئے اللہ سے تقویٰ اور اُپس کی اصلاح اور اللہ و
 رسول کی اطاعت لازم ہے کیونکہ ان کلمات معینین کی شرط اعمال
 مذکورہ کرنے کی بابت ہے اور اُس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام آوے
 تو ان کا دل ڈر جاوے نیز اور صفات و افعال بیان کر کے یہ فرمایا ہے
 کہ وہی مومنوں حق میں یعنی سچے مومن ہیں۔ پس سچے مومن و ثابت مومن
 ثابت کرنے کے لئے صفات مذکورہ آیت سے متصف ہونا لازمی ہے
 اور تقویٰ اللہ سے یہی ہے کہ اللہ سے ڈر کر برائیوں سے بچیں اور
 اسی لئے ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا نام آوے تو ڈر ہو اور اسکی
 آیات جب پڑھی جاوے ایمان زیادہ ہو اور نماز اور تفقہ جو برائیوں سے
 بچاتے ہیں اُس پر دامت ہو اور اللہ پر توکل ہوتا کہ دوسرے سے
 خلاف حکم خدا کے خوف نہ کریں۔

جو آیات اللہ پر ایمان لاوے اگر توبہ و اصلاح کریں تو اللہ کو جو جہت
 لازم ہے کہ مغفرت و رحمت کرے برخلاف اللہ پر ایمان نہ لانیو کو

اللہ پر مغفرت و رحیم کرنا اُن پر لازم نہیں ہے۔

سورہ انعام میں ہے وَاِذَا حِيلَ النَّارُ
يَوْمَ نَحْمِلُهَا بِسَبِيلٍ الْمَحْجُومِينَ
اور جب آؤں تیرے پاس وہ لوگ جو ہماری
آیات پر ایمان لائے ہیں تو تو کہہ سلامتی تمہارا
اور لازم کر دیا ہے تمہارے رب اپنے اوپر حیرت کو
کہ جو عمل کر گناہ میں سے بڑے جاہر تو یہ کرے گا
اُسکے بعد اور اصل کرے گا تو وہ غفور رحیم ہے
اور اس طرح ہم تفصیل کرتے ہیں آیات کی اور تاکہ
ظاہر ہو جاوے راہ جرم کرنے والوں کی۔

کرنا ہے جسکو رسول سنا تے ہیں اور تقویٰ و اصلاح لرنیوالے
کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگی

سورہ اعراف میں ہے یٰبٰنِیْ اٰدَمَ	اے بنی آدم کبھی آوین تم پاس پیغمبر
اٰمّا یٰتٰیْنِکُم مَّرْسَلٰتِیْ فَمَنْ تَقِیْ وَاصْلِحْ فَاِلاَ	تم میں سے سناوین تم کو میری آیات کو سو جو
خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَھُمْ یَخْضَعُونَ	کوئی متقی ہوا اور اصلاح کی تو خوف نہیں
وَالَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِآیٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنَّا	ہے اُن پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے
اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ھُمْ فِیْھَا	جھٹلایا ہماری آیات کو اور کبر کیا اُس سے
خَالِدُوْنَ ط	وہی اصحاب النار ہیں اسی میں
	رہیں گے۔

پس ان آیات میں بنی آدم مخاطب ہیں اور رسولوں کے آیات سنانے
کے نتائج یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو سننے کے بعد تقویٰ
اور اصلاح کرے تو اُن پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ
کی آیات کو جھٹلاوین اور اُس سے کبر کریں وہ اصحاب النار ہیں لہذا
معلوم ہوا کہ تقویٰ و اصلاح نہ کرنا اللہ کی ان آیات کو جھٹلانا اور اُس سے
کبر کرنا ہے جو اپنی امت پر رسول سنا تے ہیں۔

قوانین فطرت و آیات قدرت سے اللہ کی ذات اور اسکی
آیات و قدرت پر استدلال اور مافوق قدرت و عادت سے

انکار اور انکایہ فائدہ ہونا مثلاً فرشتوں کا اترنا یا قراطس پر نازل

ہونا اور رسولوں کا صرف پیشرو مندر ہونا نہ کہ اور طرح پر اپنی تصدیق کرنا

تو کہہ کر کیا دیکھا تم نے اگر نے یوسے اللہ تمہارا

سنا اور تمہاری بیانی اور میرے تمہارے

والہن پر کون سا مصوب ہے اللہ کے سوا کہ ان کو

لا دیو سے تمہارے لئے دیکھ کھنچ پھیر بیان

کرتے ہیں ہم آیات کو پھر وہ کنارہ کرتے ہیں تو کہہ کیا دیکھا

تھے اگر اوسے تم کو اللہ کا عذاب کیا لگ یا ظاہر نہیں ہوا

کے جاوینگے مگر قوم ظالم نہیں بھیجے ہم مرسلین کو مگر بشارت

دینے والے اور آگاہ کرنے والے توجو ایمان لایا

اور اصلاح کیا تو نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ

غفلت ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری

آیات کو ملیگا ان کو عذاب بسبب ان کے فسق کے

تو کہہ نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے پاس اللہ کے

خزانے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو اور نہ

میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں نہیں

پیروی کرتا ہوں میں مگر اسکی حکمی وحی کیجا دیتے

ظن تو کہہ نہیں برابر بنایا و بنایا سو کیا تم تفکر نہیں کرتے

سورہ النعام میں ہے قل امرتکم

ان اخذوا من الله سمعکم و البصائرکم

و ختم علی قلوبکم من الله غیر الله

یا یتکم ہم انظر کیف نصرف الايات

ثم هم یصدقون قل امرتکم

ان اتکم عذاب الله بعتة او جھرة

هل یهلك الا الظالمون

وما یزسل الا المرسلین الا مبشرین

و منذرین فمن امن و اصلم

فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون

والذین کذبوا بایتنا یمسہم العذاب

بما کانوا یفسقون قل لا اقول

لکم عندی خزائن الله ولا علم

الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان

تبع الا ما یوحی الی قل هل یتوی

الا عی و البصیر فلا تتفکرون ط

پس ان آیات سے حسب ذیل اموز بھی ثابت ہوتے ہیں جو قابل
 یاد رکھنے کے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا سنا اور دیکھنا
 اللہ کیلئے تو کوئی محبوب غیر اللہ کے اُس کو دے نہیں سکتا اور اُس کو
 آیات کہہ۔ (۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مسلمان کو نہیں بھیجتے
 مگر بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے جو ایمان لایا اور
 اصلاح کی تو اُس کو خوف و غم نہیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا
 ہے کہ انبیاء کا کام صرف بشارت دینا اور آگاہ کرنا ہے تاکہ لوگ ایمان
 لادیں اور اپنی اصلاح کریں اور اُس کا نتیجہ یہ ہو کہ خوف و غم اُن کو
 نہ ہو یہ کام رسولوں کا اصلی نہیں ہے کہ وہ آیات یعنی مستبعد امور کو دیکھ لادیں
 تو لوگ ایمان لادیں اور اپنی اصلاح کریں۔ (۳) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ جو جھٹلا دیں ہماری آیات کو تو بسبب اُن کے فسق کے اُن کو عذاب
 لگ جاوے گا۔ پس آیات کا جھٹلانا فسق کرنا ہوا یعنی حکم خداوندی پر
 عمل نہ کرنا۔ لہذا آیات کے معنی اس آیت میں حکم کے ہوئے۔ (۴) پھر
 خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کہہ دے کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے
 پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ جانتا ہوں میں غیب کو اور نہیں کہتا
 میں کہ میں فرشتہ ہوں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر معمولی
 چیزوں اور مستبعد امور کا دعویٰ آنحضرت نہیں کرتے تھے بلکہ انسان
 ہو کر بشارت دیتے اور آگاہ کرتے تھے نہ کہ فرشتہ تھا کہ عالم الغیب
 بن کر یا لالچ دلا کر۔ (۵) یہ کہ انہیں آیات میں ہے کہ میں نہیں اتباع کرتا

مگر اُس کی جو وحی لکھی ہے میرے طرف تو کہدے نہیں برابر اندھا
 اور دیکھنے والا۔ پس اس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ وحی کے ذریعہ سے
 نہ کہ عالم الخبی کے ذریعہ سے آنحضرتؐ بصیر ہوئے اور اُسکی پیروی
 کرتے ہیں برخلاف اُس کے کافر اندھے ہیں۔ پس ان آیات میں
 اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و قادر ہونا اپنی امور میں بیان فرمایا جو ممکنات
 میں سے ہیں اور انہی کو آیات قدرت قرار دیا۔ سورہ انعام میں ہے

قل هو الله اعلم على ان يبعث عليكم
 عذابا من فوقكم او من تحت
 ارضكم او يبسمكم شيئا من دين
 بعضكم باسم بعض انظر كيف نصرت
 الايات لعلهم يفقهون
 تو کہہ اُسکو قدرت ہے کہ اٹھاوے تم پر عذاب تمہارا
 اوپر یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا طارے تم کو
 فرستے کر کر اور چکاوے تمہارے بعض کوڑائی کا
 مزا بعض سے دیکھ کہ سطح پھر پھر بیان کرتے ہیں
 ہم آیات کو تاکہ تفقہ کریں۔

پس اس آیت میں آیات سے مراد آیات قدرت لی گئی ہے اور اللہ کو
 اُس پر قادر ظاہر کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عذاب اوپر سے یا پاؤں
 کے نیچے سے پہنچا دیوے یا متفرق کر کے بعض کو بعض سے لڑا دیوے
 لہذا اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے اور مافوق قدرت و عادت آیات سے
 استدلال نہ کرنا چاہیے۔ سورہ انعام میں ہے۔

ان الله فالح الحب والنوى يخرج
 الحى من الميت ويخرج الميت من
 الحى ذلکم الله فالى تو فکون فالى
 اللہ بھڑکاتا ہے دانوں اور گھلیوں کو نکالتا ہے
 زندہ سے کو مرے میں سے اور مرے کو زندہ میں سے
 یہ ہے اللہ رب تمہارا پس کہاں پر سے جاتے ہو

الاصلان وجعل الليل سكنا والشمس
 والقمر حسباناً ذلك تقدیر الحزین
 العلم وهو الذی جعل لکم النجوم
 لتتقوا واما فی ظلمات البس والحر
 قد فضلنا الایات لقوم یعلمون
 پس ان آیات میں بھی آیات قدرت کا بیان ہے اور تقدیر عزیمت کو
 جسطح رات کو چین کی چیز اور چاند اور سورج کو معیار حساب اور ستاروں
 کو راہ دکھانے والا اندر سیرت میں قرار دیا ہے بیان فرمایا ہے اور
 جاننے والی قوم کے لئے آیات کا تفصیل کرنا بیان فرمایا ہے۔ لہذا
 آیات کے معنی ان آیات میں آیات قدرت ہیں۔ سورہ العلم میں ہے
 ولو نزلنا علیک کتباً فی قرطاس
 فلمسوه بایدیہم لقال الذین
 کفر ۱۲ ان هذا الاصح مبین وقالوا
 لو لا انزل علیہ ملک ولو انزلنا
 ملکاً لقطعی الامر ثم لا ینظرون
 ولو جعلنہ ملکاً لجعلنہ رجلاً وللبسنا
 علیہم ما ینبسون ط
 کریمتیم آپر وہی جواب استنباط کرتے ہیں۔
 پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلاف عادت اور غیر ممکن امور
 آیات اللہ کے منوانے کے لئے اللہ نہیں نازل کرتا اسی لئے ان

پہلو پر نکالتا ہے صبح کو اور رات کو چین کی چیز
 اور چاند اور سورج حساب معیار میں یہ اندازہ ہے
 غالب علم واسلے کا اور اسی طرح رات کو ستاروں کو
 کہ سب سے راہ پانڈیرت میں چلی اور سیرت کی
 ایک ایک فصل بیان کی آیات کو قلم کیلئے دیکھتے ہیں
 اور اگر ہم اتار دیتے تو کئی کتاب قرطاس میں
 سوچتے وہ اسکو اپنے ہاتھوں سے البتہ کہتے کافر
 ہنیں یہ مگر صریح جادو اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ
 اتار لیا آپ فرشتہ اور انہیں اتار دیتے فرشتہ البتہ
 کر دیا جاتا کام پہر نہ ملت ملتی ان کو اور اگر ہم کرتے
 اسکو فرشتہ تو کرتے ہم اس کو آدمی البتہ مشتبہ
 کر دیتے ہم آپر وہی جواب استنباط کرتے ہیں۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلاف عادت اور غیر ممکن امور
 آیات اللہ کے منوانے کے لئے اللہ نہیں نازل کرتا اسی لئے ان

آیات میں فرمایا ہے کہ اگر ہم بجائے قرآن باللفظ اُتارنے کے کاغذ پر لکھا بیجے تو کاغذ اُس کو صریح جادو کہتے کیونکہ جو اُتارنا اسکو دکھانا پڑتا۔ اور کاغذ مکتوب کو وہ چھوٹے اور دیکھتے اور اُس کے بعد ہی اس کا بھی جواب دیا ہے کہ فرشتہ کیوں نہ آنحضرت پر اُتارا۔ تاکہ اسکا بھی جواب ہو جاوے کہ کاغذ لپٹا ہوا جو اُترتا تو فرشتہ بھی لانیوالا دکھانا پڑتا چنانچہ فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ اُتارے تو پہر مہلت اُن کو نہ ہوتی کہ ایمان لاوین ایک تو یہ ہوتا دوسرے اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو آدمی ہی کی شکل میں بھیجتے کیونکہ غیر متشکل کیسے پیغام لاتا پہر نتیجہ یہی ہوتا کہ جو شبہ اب کر رہے ہیں وہی اُس وقت بھی کرتے۔ پس نتیجہ یہ ہے کہ خلاف عادت و غیر ممکن چیزوں کو اللہ اپنے اور اپنی آیات کے ثابت کرنے و منوانے کے لئے نہیں بھیجتا اور اگر بھیجتا تو کچھ فائدہ نہ ہوتا اور کافروں ہی شک کرتے جواب کرتے ہیں اور صریح جادو کہتے۔ دوسرے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلاف قانون قدرت کام نہیں ہوتا فرشتہ کا بھی اُترنا ایسا ہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکمت الہی کا مقتضایہ ہے کہ اس دنیا میں انسان ہی ہوں فرشتہ نہ ہوں لہذا فرشتوں کے غیر متشکل ہو کر آنے سے انکار اس آیت سے ثابت ہوتا ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے

سورہ انعام میں ہے ولو اننا
 نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموعی
 اور اگر ہم اُتارتے اُن پر فرشتوں کو
 اور بات کہتے اُن سے مردے اور حلاک
 وحشرنا علیہم کل شیء قبل ما کانوا
 اٹھا کر لاتے ہم اُن پر ہر شے کو اُن کے

لیونوا الا ان یشاء اللہ ولكن اکثرهم
 سائے نہ ہوتا کہ ایمان لاویں مگر یہ کہ چاہے اللہ
 ولكن اکثرهم کے جاہل ہیں۔

آیات سابقہ میں آنحضرت پر ملک اور قسط اس کے اُترنے کا جواب
 تھا اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ اگر خود کافروں پر لایکھ اُترتے
 اور مردے بولتے اور ہر چیز کا حشر اُن کے سامنے ہوتا تو کیا
 نتیجہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تب بھی وہ ایمان نہ لاتے کیونکہ
 ایمان وہ جب ہی لاتے جب اللہ چاہتا اور اللہ اس طریق کے ذریعہ
 سے ان کا ایمان لانا نہیں چاہتا تھا پھر کیسے ایمان لاتے۔ نتیجہ اس
 بیان و طریق مذکورہ بالا بیان کا بہت واضح ہے کہ اس طریق سے جیسا
 کافر چاہتے تھے آئین فطرت و قوانین قدرت کے رو سے عمل نہیں
 ہو سکتا نہ اللہ ایسا چاہتا ہے لہذا اس طرح مافوق قدرت امور سے
 ایمان کو وہ نہ لاتے بلکہ جو طریق ایمان کا ہے وہ اس عالم میں یہی ہے
 کہ رسول بشارت دیویں اور آگاہ کریں جس کو اللہ نے چاہا ہے یعنی
 جو شخص متناسب بروے قانون قدرت ہے وہ ایمان لاوے گا۔
 اور جس کو اللہ نے نہیں چاہا یعنی اُس نے اپنے کو متناسب اپنے
 گرد و پیش کے حالات و ہدایات سے نہیں کیا وہ ایمان نہیں لاوے گا۔
 اللہ تعالیٰ نے استدلال آیات قدرت سے کیا ہے و بشارت
 و نذارت پر کان لگانے کو بھی کہا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

قال الذین لای جون لقاءنا
 اور کہا اُن لوگوں نے جو نہیں رہا کرتے ہیں

لَا أَزِلُ عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ أَوْفَرِي
 رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي الْفُسْهُمِ
 وَعَتَقُوا عُقْلًا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ
 لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْجَعِينِ وَيَقُولُوا
 حَسْرًا مَّحْجَرًا ط

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ ملائکہ ہم پر کیوں نہ اتریں
 اور اللہ کو ہم کیوں نہ دیکھ لیں استکبار اور بہت سر پر چڑھنا ہے
 اور جس دن ملائکہ کو دیکھینگے اُس دن اُن کو بشارت نہیں ہوگی۔

انجام اندیشی کل کیلئے وجہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 لَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط
 پس ہر مومن کو لازم ہے کہ دیکھتا رہے کہ کل کے لئے کیا بھیجے گا۔ او
 کل کے لئے آج سے تیاری کرے اور حجاب سبب کرے۔

یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ تزکیہ بالیقین ہو گیا

سورہ نجم میں ہے فَلَا تَكُونُوا الْفٰسِقِیْمِ
 سو دوسرے نہ کرو کہ ہم مڑکی ہو گئے خدا زیادہ
 ہوا علم میں اتقی جانتا ہے اُس کو جوتقی ہوا۔
 اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی شخص کو اپنے اتقا کی وجہ سے

اسے کو یہ سمجھ لینا و دعویٰ نہ کرنا چاہیے کہ اُس کے افعال عادات
درست ہو گئے اور سبزر گئے اور اُس کا تزکیہ نفس ہو گیا کیونکہ بالیقین کوئی
شخص یہ نہیں سمجھ سکتا واقعات و معاملات ہی فیصلہ کر سکتے اور ثابت
کر سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ ہی حقیقت حال جانتا ہے جس کو اس
آیت میں حق اعلم کر کے بیان فرمایا ہے۔ لہذا چاہئے رہنا چاہیے
اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصلی علم خدا تعالیٰ کو ہے اس لئے ممکن ہے
کہ مجھ کو دھوکا ہوتا ہو لہذا دعویٰ و بہرہ نہ کرنا چاہیے کہ میرا تزکیہ نفس ہو گیا
اسلام کے دین ہونے سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور
اُس کا کامل و ستم نعمت ایزدی ہونا اور کافروں کا اُس
دن سے مایوس ہو جانا۔

سورہ مائدہ میں ہے الیوم یس	آج نا اُمید ہو گئے کافر تمہارے دین سے
الذین کفرو امن دینکم فلا یستخشون	پس نہ ڈرو اُن سے اور مجھ سے ڈرو گج
واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم	کامل کرو یا میں نے تم لوگوں کیلئے تمہارے
واقممت علیکم نعمتی ورضیت لکم	دین کو اور پوری کردی میں تمہارا اور اپنی نعمت کو
اسلام دینا	اور راضی ہوا میں تمہارے اسلام کو دین ہونے کو

جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اُس دن سے اللہ نے
فرمایا کہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے یعنی یہ کہ تمہارا دین پر

غالب ہونے سے مایوس ہو گئے۔ پس اُن سے اب نہ ڈرو اور
 مجھ سے ڈرو۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے
 تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا جس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ جو امور دین کے کامل ہونے کے لئے ضروری تھے وہ اُس دن
 قبل نزول اس آیت پر ہو گئے۔ پس بشمول اُن احکام و آیات
 قرآنی و دیگر امور کے جو اقبل ہو چکے تھے دین کامل ہو گیا اور اس سے
 یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جبکہ دین محمدی مبین کیلئے کامل ہو گیا
 تو وہ آخر دین اور سب سے پہلی شریعت ہوئی کیونکہ کامل ہونے کو کچھ
 باقی نہ رہا بلکہ جو کامل ہونے کو دوسری شریعت میں باقی تھا وہ دین کو
 مبین کامل ہو گیا تیسرے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پوری کردی میں نے
 تمہارے لئے اپنی نعمت کو۔ پس اس سے فضیلت دین محمدی کی
 ثابت ہوتی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کو دینی تھی اُس کو اُس نے دیدی
 لہذا اُس سے زیادہ نعمت اب کسی امت کو نہیں مل سکتی کیونکہ وہ پوری
 ہو گئی اور صوری نہ رہی۔ چوتھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں راضی ہوا
 تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے کو۔ پس اس سے یہ ظاہر
 کرنا مقصود ہے کہ دین محمدی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اس طرح
 رضا مولیٰ معلوم ہو گئی اور تصدیق ہو گئی کہ اسلام دین سچا اور برحق
 ہے اور کامل ایسا ہے جن کے پیروں کے لئے اللہ کی نعمت
 پوری ہو گئی ہے۔

جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اُس کو چاہیے کہ آنحضرتؐ کی اتباع کرے تاکہ اللہ اُس کو محبوب رکھے اور اُس کے گناہوں کی مغفرت کرے

سورہ آل عمران میں ہے قل ان
لنعم محبتون الله فاتبعوني تحببكم
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور
رحيم ط

تو کہ اگر تم دوست رکھتے ہو اللہ کو
تو اتباع کرو میری اللہ دوست کرے گا
تم کو اور مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں کی
اور اللہ غفور رحیم ہے۔

پس اللہ کو جو دوست رکھتا ہے اگر آنحضرتؐ کی اتباع کرے تو اللہ اُس کو
دوست کرے گا اور اُس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔

ہدایت کے بعد قوم کب گمراہ ہوتی ہے

سورہ توبہ میں ہے وما کان الله
ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى
يمین لهم ما يتقون ان الله بكل
شیء علیم ط

اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو
بعد اس کے کہ ہدایت پر لایا جائے ان کو جب تک کہ ظاہر
نہ کر دے اُن پر کہ کس چیز سے اُن کو تقویٰ کرنا چاہیے
اللہ ہر شے پر علیم ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قوم ہدایت پا کر اس وقت
تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ یہ جان نہ لے کہ کس چیز سے اُس کو
بچنا چاہیے۔ اور اللہ قبل اُس کے گمراہ کرنے کے اُن پر ظاہر کر دیتا ہے
کہ اس سے اُن کو بچنا چاہیے۔

سزا کا دنیا آخرت کے لئے چھوڑ دینا چاہیے دنیا میں بلا ضرورت

بدلانہ لینا چاہیے اور ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے

سورہ جاثیہ میں ہے قل للذین
 اٰمَنوا یَغْفِرُ اللّٰہُ ذُنُوبَہُمْ اَیُّ حَیٰوَتِہُمْ
 اَیَّامَ اللّٰہِ لِیُخْرِیَ قَوْمًا مَّا کَانَ لَیْسَ لَہُمْ
 مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلْیَنفَسِدْہُمْ مِنْ
 اَہْلِہِمْ فَعَلِیْہِمْ اِنِّیْ مُبْلِغٌ
 پس ان آیات سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کافروں سے ایسے
 امور کا بدلانہ لیا جاوے اور ان کو بخش دیا جاوے جنہیں وہ آخرت میں
 عذاب پاسکتے تھے تاکہ اُس بدلا کی وجہ سے اُن کے عذاب میں تخفیف
 نہ ہو۔ دوسرے شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ جزا و سزا اُس کو
 ملے گی لہذا بہتر یہ ہے کہ بدلہ لینے کے لئے مومنین کی طرف سے بغیر ضرورت
 اس دنیا میں عمل نہ ہوتا چاہیے کہ اُن کے دشمنوں کی ذمہ داری میں
 مواخذہ میں تخفیف کا سبب ہو اور ان کو فائدہ پہنچ جاوے اس طرح
 بہت سے نزاعات مابین مومنین و کافرن کے کم ہی ہو جاتے ہیں۔ لہذا
 یہ حکمت بھی ہے کہ بدلہ لینے کیلئے مزید اعمال نہ کرنے ہوں گے۔
 رات و دن کو کیوں خصوصاً دن کو مبصرہ کیوں اللہ نے بنایا اور
 دن معاش و تلاش فضل کیلئے ہے۔

سورہ نبائین ہے وجعلنا فی مکم
سبانا وجعلنا الیل لباسا وجعلنا
النهار معاشاء
اور بنایا ہے تمہاری زمین کو حق ماندگی اور بنایا ہے
رات کو اوڑھنا اور بنایا ہے دن کو
معاشر کے لئے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین سے ماندگی یعنی محنت
کرنے کا سبب رفع ہوتا ہے اور رات لباس یعنی آس کا اندھیرا کام کی
چیزوں کو ڈھانک لینے والا اور زمین کا لاسنے والا ہوتا ہے اور صبح کرانیوالا
جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ لتسکنا فیه تاکہ رات میں چین پکڑو تم
اور دن کو معاشر کے لئے یعنی محنت کر کے معاشر پیدا کرنے کیلئے
اللہ نے کہا پس نتیجہ یہ ہے کہ رات عموماً چین و آرام و سونے کیلئے اور
دن محنت کر کے معاشر پیدا کرنے کیلئے ہوتے ہیں۔ سورہ انفام

میں ہے قال الا صباح وجعل
اللیل سکنا والشمس والقمر حسابا
ذلک تقدیر العزیز العلیم
یہ اندازہ ہے عزیز علیم کا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رات چین کے لئے اور چاند و
سورج شمارا یا م و حساب کے لئے ہیں۔ سورہ یونس میں ہے۔

هو الذی جعل لکم اللیل لتسکون
فیه والنهار تبصران فی ذالک
لا یتلکم لیسہم موت
وہی وہ ہے جسے بنایا تمہارے لئے رات کو تاکہ چین
پکڑو اس میں اور دن کو دکھانے کے لائق اس میں
کیا تم میں سننے والی قوم کیلئے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے وجعلنا
اور ہم نے بنائی رات اور دن

لیل والنہار ایتین فہو فی آیۃ
لیل وحیلنا آیۃ النہار مبصرۃ
لتبتقوا فضلا من ربکم ولتعلموا
عدد السنین والحساب ۛ

دو آیتیں پہرے دیا آیت رات کو اور سنا دیا
آیت دن کو دکھانے کی چیز تاکہ تلاش کرو
فضل اپنے رب کا اور جانو گنتی سنوں
اور حساب کی۔

سورہ مؤمنین میں ہے اللہ الذی
جعل لکم لیل لتسکون فیہ والنہار
مبصر ان اللہ لذو فضل علی
الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون
ذاکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا
یله الا هو فاتی تو فکون کذا لک
یوفک الذین کان فی آیات اللہ
یخحدونہ

اللہ وہ ہے جسے کیا تمہارے لئے
رات کو تاکہ چین پکڑو اس میں اور دن کو دکھلا
اللہ صاحب فضل ہے آدمیوں پر لیکن اکثر
آدمی شکر نہیں کرتے یہ ہے اللہ تمہارا
رب پیدا کر نوالا ہر شے کا نہیں موجود مگر وہ
سو کمان سے پھیرے جاتے ہو اس طرح
پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ
کی آیات سے منکر تھے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رات انسانوں کے چین کو اچھا
اور دن گمانیوالا ہے اور اس لئے یہ دونوں رکھے گئے کہ آدمیوں پر
اللہ کا فضل ہے اور ان پر اللہ نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ اللہ
تمہارا رب اور خالق ہر شے کا ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں تو ان
لوگوں کی طرح محبت پھر جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اللہ نے
فرمایا کہ ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور شکر کرو اور استدلال جو کیا
گیا ہے اس پر ایمان لاؤ اور معبود اللہ ہی کو جانو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ

رات کو انسانوں کے چین کے لئے قرار دیا ہے لہذا جس قدر چین ضرورت
 بمعاوضہ دن کے محنت کے ہو اُن سب کو چین کر کے رفع کر لینا چاہیئے
 اور اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیئے اور چونکہ رات اندھیری ہوتی ہے
 لہذا علامت ہے اسکی کہ اُس میں چین کریں اور مصنوعی ذریعوں سے اُس کو
 روشن کر کے بلا ضرورت دن نہ بناویں کہ اُس میں بجائے چین کے کام
 کریں اور فطرت کے اشارات کے برخلاف عمل کریں اور سزاے فطرتی
 جو ہمیشہ خلاف ورزی فطرت کیستہ لازمی ہوتی ہے اور تکلیف اُس کا لازمی
 نتیجہ ہوتی ہے پاویں۔ اسی لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی
 فرمادیا کہ دن کو ہم نے دکھائیوا لاکیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ روشنی میں
 بجائے سکون کے انسان کام و حرکت زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے
 اور اُس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ مصنوعی ذریعہ سے روشنی کرے تاکہ
 آٹکھ سے کام لے اور اسید طرح دن کو اندھیرا بنانا تاکہ اس میں سکون کریں
 اور رات کو کام کرنا بھی خلاف فطرت ہے اور نتیجہ یہی وہی ملتا ہے جو
 خلاف ورزی فطرت سے فطرت دیتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت رات
 میں چین نہ کرنا اور بغیر مجبوری دن میں کام نہ کرنا اور جو آسانی قدرتی ہے
 اُس سے فائدہ نہ اٹھانا اچھی ہے۔ یہی بات کہ جہاں رات یا دن
 بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں وہاں کس قدر کیا کرنا چاہیئے اُس کیلئے
 ضرورت اور مجبوری کی قید سمجھنے خود کر دی ہے۔ پس عبادت وغیرہ یا
 دیگر ضروریات انسانی اس کا راستہ میں بھی کرنا بغیر ضرورت ہے اور دن

میں بھی اُن کا کرنا بضرورت ہے غرض یہ ہے کہ اللہ صہ کی ہدایت کرتا ہے اُسکی ممانعت نہیں کرتا کہ رہبانیت پیدا ہو اور تکلیف بالا یتاق ہو خواہ وہ پناہی کام کے لئے ہو خواہ دینی کام کے لئے۔ قدرت کی طرف سے روشنی دین کی گویا اس لئے کی جاتی ہے کہ انسان جب چیزوں کو دیکھے تو اُس کے دل میں تحریک کام کرنے اور حرکت کرنے و عمل کرنے کی پیدا ہو اور حبیب دن جا کر رات ہو جاتی ہے تو گویا قدرت کی طرف سے یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ آنکہ بغیر روشنی کے نہیں دیکھتی ہے لہذا ایسا کام جس میں آنکہ کی ضرورت ہو بلا ضرورت نہ کرنا چاہیئے۔ پس خود ہی قوانین قدرت وائیں قدرت دلالت امور مذکورہ بالا پر کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جو کام مقتضای فطرت کے اشارات کے موافق نہ ہوگا اس کا نتیجہ مضرت اور نقصان ہوگا۔

نیکی کا ثواب کس قدر زیادہ اور بدی کا عذاب کس قدر یعنی اُسکے مثل ملتا ہے

سورہ قصص میں ہے من جاء	جس نے نیک کام کیا اُسکے لئے اُس سے اچھا،
بالحسنۃ فله خمیس مینہا ومن جاء	اور جس نے برا کام کیا سو نہ بد لایا جاوے گا
بالسیئۃ فلا یجری الذین عملوا	بُرائی کا مگر جس کا اُس نے
السیئات الا ما کانوا یعملون ہ	عمل کیا۔

پس اس کے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حسنہ کا عوض اُس عمل سے اچھا انسان کو

ملے گا اور سیئہ کا بدلا اُس کے مثل ملے گا یا اللہ اُس کو بخش دے گا جیسا کہ دوسری آیتوں سے ثابت ہے۔ اور سورہ انعام میں ہے۔

من جاء بالحسنة فله عشر مثالا
ومن جاء بالسيئة فلا يجزيه الا
مثاله وهم لا يظلمون ه

مگر ش اُس کے اور اُس پر ظلم نہ ہوگا۔
عشر مثالا سے اگر کثرت مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ دس گنا سے بھی زیادہ بدلا عطا کرے ہر حال کم سے کم دس گنا ثواب دینے کا اُس عمل کے مثل کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ پس سمنہ پر وعدہ وغریب اور سیئہ پر وعید ہے اس سے زیادہ اور کیا ترغیب حصول رحمت ہو سکتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے۔

مثل الذين ينفقون اموالهم
في سبيل الله كمثل سبلة ابل مستدة
سبع سنابل في كل سبلة مادة عجمه
والله يضاعف لمن يشاء والله

مثل اُن لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں مثل دانہ کے سچے مین آگین ساتھ بال ہر بال میں سو دانے اور اللہ زیادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ بڑا

واسع علیم ہ علم والا ہے۔

ہر نیکی کا بدلا وعدتا کم سے کم دس گنا تھا لیکن اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا بدلا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سات سو گنا کا وعدہ ہے اور اگر سپر بھی اور زیادہ کرنے کی بابت فرمایا گیا ہے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں ہر فائدہ

ثواب جدا جدا الما قرین انصاف ہے لہذا تعداد ثواب کی اس رحمت کے سبب سے بڑھ جاتی ہے۔

حفظ کے ساتھ الم اور الم کے ساتھ حفظ ہے لہذا محنت سے باز تر رہنا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کر کے اسکو کرنا چاہیے۔
حفظ نام ہے اعصاب کے ایک محدود و قسین طرز عمل کا اور چونکہ ہر عمل سے اعصاب میں کسی نہ کسی قدر تکان ہونا ضروری ہے اس لئے کوئی حفظ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے متعاقب کرب واقع ہو۔ پس کوئی حیات انسانی آلام و تکالیف سے قطعاً پاک نہیں رہ سکتی۔ چونکہ حیات انسانی عبارت ہے مجموعہ حرکات سے اور حرکت نام ہے انتشار سالمات کا جو مرادف ہے انقباض و کرب کا اس لئے ہر انسان کیلئے کرب و اذیت ناگزیر ہے۔ اور چونکہ ہر حیات انسانی لازمی طور پر حیات اجتماعی ہوتی ہے اور حیات اجتماعی ممکن نہیں جب تک کہ افراد کے ارادے و افعال محدود نہ ہوئے۔ لہذا جو اس لئے محدود حریت کا نام احساس کرب ہے اس لئے بھی درد و الم حیات انسانی میں ناگزیر ہیں۔ جب تکان و کرب جاتا رہتا ہے اور اعصاب اپنے عمل کو کرنے لگتے ہیں تو پھر حفظ ہو جاتا ہے۔ لہذا حفظ و الم کا دور حیات انسانی میں جاری رہتا ہے اور کرب و انقباض کے دور کرنے کے لئے آرام کیا جاتا ہے اور تکان و انقباض کے جاتے رہنے کے بعد حفظ و انقباض کی کیفیت شروع

ہو جاتی ہے۔ اس اصول کلی کو اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبی سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ الم نشرح میں ہے۔

فان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا
یسرا فاذا فرغت فالفضیلت والی
سربك فامر عتبه
اپنے رب کی طرف رغبت رکھ۔

پس تکان و القباہن کو عسر سے اور حظ و انبساط کو یسر سے تعبیر کرنا بالکل صحیح ہے۔ حظ انبساط اعضاء کے طرز عمل سے پیدا ہوتا ہے لہذا یسر کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا ایسا خوش اسلوب محاورہ ہے جو معجز ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسانی کے ساتھ تنگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی۔ پس کس قدر صاف ہے کہ حیات انسانی میں حظ و اطمینان کا دور لازمی اور ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔

خصوصاً حفظ کے ساتھ کرب کا ہونا ظاہر ہے۔ اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ چونکہ تنگی و آسانی ساتھ ہی ساتھ ہوا کرتی ہیں تو جب تو فارغ ہو تو محنت کیا کر یعنی محنت کرنے میں اس کا لحاظ نہ کر کہ تنگی ہی آسانی وہ تو لازماً ہوا کرتی ہیں۔ سو اگر اپنے رب کی طرف رغبت کر یعنی ایسی محنت کر جس میں رب کی طرف رغبت رہے۔ لہذا آنحضرت کو یہ حکم ہے کہ جب ضروریات انسانی سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف رغبت کر کے محنت کریں اپنی تبلیغ رسالت و ہدایت اور اس کے متعلقہ امور کو انجام دیں۔

مصاب سے سبق فرمائیے

اگر کچھ مال کا نقصان ہو گیا یا کوئی عزیز بچہ مر گیا یا کوئی عزیز دوست فوت ہو گیا یا کسی محنت کا ثمرہ ہاتھ نہیں آیا کی کرائی کو شش ماہ یا سال گئی یا مظلوم کو ظالم نے تکلیف پہنچائی تو یہ مصیبت کئی جاتی ہے لیکن بات ہی کیا ہے ہماری زندگی محض اللہ کے لئے ہے اور اسکی رضا مندی و فرمانبرداری کے لئے اسی کی طرف ہم لوٹ کر جاننا چاہئے۔ مال یا اولاد کا ہونا حقیقی مقصد زندگی کا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اُس کے حکم کے لئے اپنے کو نیا دنیا اصلی مقصد ہے اور اُس کے حصول کا طریقہ مصائب کے وارد ہونے ہی پر انسان کے سمجھ میں آتا ہے اور یہی بات اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی برکات اور بڑی بڑی رحمتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ قضا و قدر کے طرف سے جو صدقات انسان پر وارد ہوتے ہیں وہی حقیقت اُس کے تکمیل کا موجب ہوتے ہیں اور وہی بات جو دوسروں کے لئے ذکھ کا موجب ہوتی ہے مومن کے قلب کے حالات کیوجہ سے رحمت و برکت کا سبب ہو جاتی ہے۔ اگر نیک و بد کو الگ کر دیا جاوے اور نیکوں پر تکلیف نہ آوے تو ایمان بالنعیم باقی نہیں رہتا۔ جب تک عزیز و اقارب پر انسان تکلیف نہیں دیکتا اُس وقت تک انسان کے دل سے دنیا کی محبت سرور نہیں پڑتی۔ البتہ تضرع

اور حق را کی طرف جھکنا اپنے اپنے حالات کے مطابق ہوتا ہے ایک
 دوسرے کے لئے ہی تضرع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کو
 دیکھ کر اور انسان کی بسے بسی اور عاجزی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا قائل
 ہو جاوے مومن تضرع سے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے اور خدا
 کی راہ میں بڑی بڑی ترقیات کرتے ہیں تضرع دونوں میں پیدا
 ہوتا ہے لہذا اس مقصد کو بھول نہ جانا چاہیے جس کیلئے خدا نے
 ہم کو مومن بنایا ہے یہ سبق بڑے بڑے مصائب سے ملتا ہے۔ دل کی
 پر غم چشم کا پر غم ہونا داخل فطرت انسانی ہے لیکن اس سے
 زیادہ غم و نوم و گریہ و زاری نہ کرنا چاہیے یعنی ایسے افعال جو مصائب الہی
 کے خلاف یا اس کی شکایت ہو نہ ہونا چاہیے۔ مشکلات تحریر کار
 و انجام اندیش بنادیتی ہیں جس طرح آپس کے دو پہلو انون کے کشتی کرنے
 میں ایک دوسرے کے اعصاب مضبوط و قوی ہوتے ہیں
 اسی طرح مشکلات کا اکٹرا ہمارے بہترین صفات کو ظہور میں لاتا
 اور ہم کو مضبوط و تجربہ کار و صابر و ثابت قدم بناتا ہے لہذا مشکلات
 و تکلیفات کو ہمیشہ مضرت رسان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ ان سے جو فائدے
 ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کر لینا چاہیے اور یہ خیال صبر و رضا الہی پر
 پر قائم و ثابت کرنے کے لئے بہت مفید ہے۔

خلاقیت انسانی ایسی ہے کہ جزا و سزا دیجاوے و اس کے فوائد و مصلحت

حکمت توبہ و استغفار

خدا تعالیٰ نے اپنے قصد و ارادہ سے انسان کی خلقت ایسی پیدا کی ہے اور ایسے عالم میں انسان کو رکھا ہے کہ ہر انسان بلا استثنا ایسے افعال کرے جو نیک و بد ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ذوقِ حیاتین سمجھا جاوے اور پورے افعال اُس کے دونوں جہت میں مساوی و یکساں ہوں یا سب نیک ہی ہوں یا سب بد ہی ہوں یا اعتبار اپنی پیدائش کے بھی ہر انسان کو جو کرنا چاہیے اُس کے ٹھیک ٹھیک مطابق بھی وہ نہیں کر سکتا کیونکہ دیگر تحریکین اور تغیرین و اسبابِ عالم اُس کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں اور اُس کے افعال کچھ اس طرف اور کچھ اُس طرف ہو جاتے ہیں ایک طرف کونکی اور دوسری طرف کو بدی کہتے ہیں غرض کہ انسان فرشتہ کی طرح نہیں پیدا ہوا بلکہ اُس سے نیک و بد دونوں کام کا صادر ہونا لازم ہے۔ گھار کو جیسی ضرورت ہوتی ہے کسی تن کو ہاتھی کی شکل میں اور کسی آدمی کی شکل میں اور کسی کو ایسی شکل میں جو پانی رکھنے کے کام میں آوے بناتا ہے۔ اگر ہاتھی کے نسبت یہ کہا جاوے کہ اسکو آدمی کی شکل میں کیوں نہیں بنایا یا برعکس اس کے تو ایسا سوال نفوسے کیونکہ اگر گھار مذکور اسکی دوسری صورت بناتا تو دوسری صورت میں بھی یہی سوال ہو سکتا ہے کہ اُس کو بھی کیوں ویسا بنایا۔

پس خدایتعالیٰ کی نسبت بھی یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ انسان کو
 ایسی خلقت پر کیوں خلق کیا کیونکہ جس خلقت پر اللہ تعالیٰ کو
 انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنا منظور تھا اور جس کو اُس نے چاہا
 اُسی قسم کی خلقت کے نسبت چاہا کہ ایسا عمل عمداً یفعل وہم
 یسئلونہ میں اس سیطرے میں اشارہ ہے۔ ایسی مخلوق کی اصلاح
 کے لئے جو نیکی و بدی دونوں کرنے والا ہو اور زمین سمجھ و قوت
 متفکرہ و قوت تفکر کی استعداد بھی ہو جیسا کہ انسان ہے آخرت
 میں عذاب و ثواب کا خوف دلانا اور خدایتعالیٰ کے عظمت
 کی وجہ سے بدیوں سے بچنے کا یقین دلانا ہی منظور تھا۔ لہذا
 اُس کا انتظام ہی با حسن وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حقیقتاً
 نیکی و بدی کا معیار یہ ہے کہ دوسرے کو غیر مناسب نقصان نہ پہنچے
 و فائدہ و ترقی ہو اور اُسی کے بابت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
 اور اُسی کے جزا و سزا میں عذاب و ثواب مقرر کیا ہے۔ پس عذاب
 و ثواب و خلافت و رزق کی سزا صرف حکمی ہے حقیقی نہیں ہے
 کیونکہ انسان کو کچھ جنت کے لئے کچھ جہنم کے لئے اللہ تعالیٰ
 نے جو پیدا کیا ہے صرف اس قدر ہو سکتا ہے کہ ایسا عذاب ہو
 جو رحمت پر غالب ہو کیونکہ اپنے بندوں پر ایسا عذاب کرنا شایان
 ذاتِ مجود نہیں ہے اگرچہ خود اُس نے بنایا ہو ایسی مخلوق کے پیدا
 کرنے کی ضرورت بھی قادر مطلق کو نہیں ہو سکتی ہر ایسا ہی نہیں

ہو سکتا کہ جو گناہ بوجہ ایک بندہ کے دوسرے بندہ کے حق
 میں ہو یعنی حق العباد ہو وہ دوائی یا لازمی ہو۔ اس شخص کو حکم کی وجہ
 سے بندہ کو جس کا حق ہو اُس کا اس قدر حق ہو سکتا ہے کہ اپنے
 حق کا معاوضہ دوسرے بندہ سے عاقبت میں پاوے لیکن جس
 بندہ کے پاس معاوضہ دینے کے لئے نیکی نہ ہو تو اُس صورت میں
 بجز اُس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا حق ہو اُس کو اللہ اپنے
 پاس سے ثواب دیوے یا جہنم کے حسرات میں سے معاوضہ
 کی سطح پر دلا دیوے۔ رہی یہ بات کہ معاوضہ جو نادار بندہ کے
 عوض اللہ دینگا اُس کا معاوضہ اُس سے کیا لیگا تو یہ معاملہ مابین اللہ
 رحیم و کریم اور بندہ مذکور کے ہے نہ کہ مابین دو بندوں کے
 اس لئے اُس کی نسبت کوئی بیان قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تجویز
 یہی ہے کہ ہر بندہ و خیمین ایک بندہ کو دوسرے بندہ سے معاوضہ
 دلایا جاوے یا معاوضہ اللہ بصورت عذاب یا ثواب خود دیوے
 جسکو مابین بندوں کے قیامت میں ہونا چاہیئے۔ بعد معاوضہ دینے کے
 معاملہ مابین عید و مہود و مالک و ملوک کے ہے نہ مابین دو بندوں
 یا دو مخلوق کے۔ پس حکمی سزا و جزا مذکور اُس سے غیب متعلق
 ہوتی ہے لہذا اس نکتہ کو سمجھ کر مٹا چاہیئے وہ اسی وقت تک متعلق
 ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ معاوضہ ایک دوسرے کا پورا
 نہ کر دے۔ پس حق العباد بھی ہے اُن کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت

نا اُمید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ انکی
 نیکیاں بدلہ میں محسوب ہو جاوئگی اس لئے طیار ہی کر کرنا چاہیے۔
 یہ اپنے مقام پر ثابت ہے اور اس کتاب میں بھی ثابت کیا گیا
 ہے کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے اُس کے لئے جزا و سزا اللہ تعالیٰ
 نے مقرر فرمائی ہے اور انسان کو اپنے اعمال کا قومہ دار قرار دیا ہے
 اور بعض گناہوں کے نہ بخشنے و عذاب دینے کی بابت و بعض نیکیوں
 کے ثواب دینے و بخش دینے کے بابت وعدہ کر لیا ہے لہذا باتنا ہے
 اُن کے بقیہ کو چاہیے بخشدے یا عذاب کرے جیسا مقتضایا قسط و حکم ہو کیونکہ
 اسکی بابت وعدہ نہیں ہو چکا فی حدیث من یشاء فیظہر لمن یشاء پس اس
 غرض سے کہ کوئی شخص گناہ کر کے نا اُمید نہ ہو جاوے کہ اُس گناہ کا
 بدلہ ضرور لیا جاوے گا اور وہ قابل معافی نہیں ہے یا اُس گناہ کا
 عوض وہ نہیں دے سکتا اس لئے جو جہ نا اُمیدی و مراحمت عاجل
 راحت اجل پر ترجیح دے اور دوسرا گناہ اور بھی اس نظر سے
 کرے کہ چو آب از سر گذشت چه بیک نیزہ و چه بیک دست اللہ تعالیٰ
 نے توبہ و استغفار کو ذریعہ قرار دیا کہ آدمی اگر اُن کو اُن مستراط
 کے ساتھ کرے جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو وہ گناہ سے پاک
 ہو جاتا ہے یا یوں کہو کہ اُس کے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے یا اسکا
 معاوضہ دینے کو ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرے جو فعل انسان
 سے سرزد ہوتا ہے اُس کے نسبت اُس کا یقینی طور پر یہ جاننا

کہ اسباب سابقہ کی وجہ سے مجبوراً اُس سے واقع ہوا ہے جسکی ذمہ داری انصافاً اُس پر عاید نہیں ہو سکتی یا وہ ایسا فعل ہے جسکا وہ ذمہ دار ہے نہایت دشوار ہے اور اس بات کا کماحقہ جاننا کہ موردی و نسلی سبب فعل مذکور کے واقع ہونے کے سبب ہیں یا خود اختیار انسانی تقریباً محال ہے اس لئے بھی توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ شک و وسوسہ بھی نہ رہے کہ خدا کی رحمت سے ناامیدی کی وجہ اسکو ہے لہذا توبہ و استغفار اُس رنگ و دہیہ کے دور کرنے کے لئے جو گناہوں کے سبب سے دل پر بیٹھ جاتا ہے اور اس رفع شک کے لئے کہ یہ ایسا گناہ ہو یا نہ ہو جسکا میں ذمہ دار ہوں طریق توبہ ایسا مفید ہی کہ اُس سے زیادہ کوئی شے مفید نہیں۔

معانی سیئات کی وقبول توبہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور جو کرے ہیں اُسکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

سورہ شوریٰ میں ہے وھو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ وایفو عن السیئات وایعلم ما تفعلون ہ
اور وہی وہ ہے کہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور مافات کرتا ہے سیئات کو اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

پس اس آیت میں تین امر مخصوصہ صفات ایزدی بیان ہوئے ہیں

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیئات کو اللہ معاف کرتا ہے اور اُس کے علاوہ جو گناہ ہیں اور اُس سے سخت ہیں انکا بدلہ دلاتا ہے۔ دوسرے توبہ کے قبول ہونے سے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں لہذا توبہ میں شرائط کے ساتھ ہونی چاہیئے اُن کو ضرور مقدم رکھنا چاہیئے۔

بندوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہیئے اور رجوع رہنا چاہیئے وہ گناہوں کو بھٹکا اور توبہ قبول کرتا ہے

سورہ انفام میں ہے قل لمن مافی السموات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمة لیجمعنکم الی یوم القيمة لاریب فیہ الذین خسروا انفسهم تهم لایؤمنون ۵
تو کہے کس کیلئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے تو کہہ اللہ کیلئے ہے اُسے ضروری کر لیا ہے اپنی ذات پر رحمت تم کو جمع کرگا وہ قیامت تک حسین شکستین جنہوں نے اپنی نفس پر خسارہ کیا وہ ہیں جو نہیں ایمان لائے پس رحمت اُنی کا بندوں کے حق میں اور گنہگاروں کے حق میں غالب ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ سورہ انفام میں ہے۔

واذا جاءك الذین یؤمنون بآیتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة اذہ من عملکم نسوة لیجمعھن الی یوم قیامہ
اور جب آدین تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں پر تو کہہ سلام ہے تم پر ضروری کیا ہے تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کر جو کوئی تم میں سے کہے برائی نادانی سے پر توبہ کر سکتا ہے اس کے بعد اور اصلاح

و اٰصلہ فائدہ غفور رحیم و کذا اللہ
نفس الالیت و لتستبین سبیل
البحرین
تو اللہ غفور رحیم ہے اور اسی طرح ہم
بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں تاکہ مکمل جاوے
راہ گنہگاروں کی۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ و اصلاح جب بعد گناہ کے نادانی
سے کئے جاویں اور توبہ کرنے کی رغبت ہو تب اللہ رحمت کرے گا
صرف جب موت حاضر ہوئے تو توبہ نہیں ہو سکتی اور توبہ اس لئے ہے
تاکہ مجرمین ناامید نہ ہو جاوین اور توبہ کی راہ کھل جاوے۔ سورہ حجر میں ہے
بَنِي عِبَادِي اِنِي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
و اِنْ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ
یہ اس لئے فرمایا کہ رحیم و رحیم باقی رہے اور خیال رحمت جرات گناہ کرنیکی نہ ہو اور جو ایسا کرے وہ بھی
محق عذاب عظیم ہو اسی طرح خیال عذاب کوئی مایوس نہ ہو جاوے اور غلہ نہ یک ترک نہ کر دیوے۔
سورہ زمر میں ہے قُلْ لِّعِبَادِي

الَّذِيْنَ اسْتَغْفَرُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْطَعُ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهُ
يَغْفِرَ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ وَاٰتِیْنِی الْاٰیٰتِ رَبِّکُمْ وَاَسْأَلُ
اَلَهَ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیْکُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تَنْصَرِفُوْا
کہ اسے بند و میرے جو عباد۔ سے گزے۔
ہو اپنی جان پر ناامید مت ہو اللہ کی
رحمت سے اللہ بخشتا ہے سب ذنوب کو
وہ غفور الرحیم ہے اور رجوع کرو اپنے
رب کی طرف اور اسلام لاؤ اس پر
قبل اسکے کہ آوے تم کو عذاب پہر نہ
مرد گئے جاؤ۔

پس یہ آیات رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو حکم فرمایا،

کہ میرے یتیموں سے کمدیتجئے کہ میری رحمت سے یایوس نہ ہوں
یعنی گناہ کرنے کے بعد یایوس ہو کر عمل نیک کا کرنا نہ چھوڑیں اللہ
غفور الرحیم ہے اور سب ذنوب کو بخشتا ہے صرف رب کی طرف
رجوع ہونا اور اسلام لانا قبل عذاب کے ضروری ہے یعنی قبل حاصر
ہونے موت کے توبہ اور اسلام چاہیئے۔ پس مذہب اسلام کو یہ
فضل ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دوائی طور پر محروم نہیں کرتا بلکہ گناہ
کے کرنے کے بعد اس سے نجات کا بھی طریق بتایا ہے۔ اب تیق
طالب یہ امر ہے کہ ذنوب کس کو کہتے ہیں۔ لغت میں ذنب کے معنی
یہ ہیں کہ ہر کام جس کا کرنا روا ہو۔ اور بروے استعمال قرآنی صرف
یہ تفصیل ہے کہ وہ ناروا کام ہنگام بد لے عدم مغفرت موعود نہیں
ہے۔ چنانچہ سورہ مؤمنین جو سورہ زمر کے بعد ہی ہے یہ ہے۔

ان الذین کفرو المقت اللہ اکبر	کافر پکارے جاویں گے کہ پیرا ہونا خدا کے برابر
منقلبکم الفسکم اذ قد عرفت الی	اپنے جی کے بیزاری سے حقیقت اکہم بڑا جاتے تھے
الایمان فتکفرون قالوا ما بنا	ایمان کی طرد و کفر کرتے تھے کہیں وہ اور بھار
امتنا اثنتین و اربعین اثنتین فاعش	تو موت دے چکا ہم کو دربار اور جلا چکا ہم کو
بن فابنا فھل الی اخرہ چ من	دوبارہ سوا اعتراض کیا ہم نے اپنے ذنوب کا
سبیل ۵	تو کیا باہر جانے کی راہ ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذنوب کرنے کا فعل ان
لوگوں سے صادر ہوا تھا جو کفر کرتے تھے اور جو شریک کرتے تھے

ان کا یقین کرتے تھے لیکن مشرک نہ تھے۔ لہذا جن لوگوں کی
 مغفرت سے قرآن مجید میں انکار نہیں ہے اُن کو اللہ کی رحمت سے
 نا اُمید نہیں ہونا چاہیے اور مایوس و نا اُمید ہو کر ترک عمل نہیں کرنا چاہیے۔
 سورہ محمد آیت ۱۰ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل
 اللہ ثم ماتوا وہم کفار فلن یرحمہ اللہ لہم
 توبہ کثر لکی مغفرت اللہ نہ کرے گا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گناہ قابل مغفرت نہیں ہے اگر آدمی پہلے مرے اور توبہ کرے
 تو اللہ مغفرت کرتا ہے دوسرے کفر کیا تھے یہ لوگوں کو اللہ کی راہ روکنا اور مرنے تک توبہ نہ کرنا اس کا سبب ہے
 کہ مغفرت ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے حضرت جبریلؑ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ روکنا ان کی نسبت حکم ہے
 اثم کے معنی لعنت میں یہ ہیں کہ اُس کام کا کرنا ناجائز ہو اور اس میں وہ
 اموزہ ہی آجائے تہذیب جنکی نسبت عدم مغفرت قرآن مجید میں مذکور ہے
 لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان اللہ یخفی الاثم جمیعاً نہیں کہا
 بلکہ یخفی الذنوب کہا اس لئے اثم اور ذنب کا یہ فرق خیال رکھنا چاہیے۔
 سورہ کے معنی لعنت میں بدی غم۔ فساد۔ خیانت اور آفت
 وغیرہ کے ہیں۔ لہذا سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 کہ جو سود کرے گا یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر پھر استغفار کرے گا
 اللہ سے تو اللہ کو غفور رحیم پاوے گا اُس سے تائبہ ہوتی ہے
 کہ اثم اور ذنب اور سود اور خطیہ اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے
 ممنون میں یا ہسم کیا فرق ہے کیونکہ اُس کے بعد کسب خطیہ اور
 اثم اور اثم میں کا بھی ذکر ہے۔ لہذا سورہ نساء کی آیت مذکور کی تفسیر

بھی آیات مذکورہ بالا سے ہوتی ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔
 ان تجتنبوا کباراً ما تنھون عنہ
 اگر تم بچو گے ان کبار سے جو تم کو منع کئے گئے
 تکفرو عنکم سیئاً تاکم وندخلکم
 میں ان سے تم کو بدعت کی جگہ میں۔
 مدخلکم ہماہ

پس اس آیت سے بھی رحمت اللہ کی ثابت ہوتی ہے کہ جس کبار سے
 ممانعت ہے اگر اس سے اجتناب کیا جاوے تو صغائر کہ اللہ عاف
 کر دے گا و تجتنبو گے۔ لہذا ان سب طرز بیان اور تعدد و تفریق اعلان
 سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو غلبہ ہو گا اور تاکہ لوگ جرأت
 کر کے فحور نہ کریں لیکن یا بہرہ ور نہ کر کے اعمال بد پر اصرار نہ کریں لیکن یا پاپ
 ہو کر نیک عمل نہ چھوڑ دیں سب کچھ بیان ہوا ہے اور مقصود و ضما اہل
 اس میں ہے کہ عمل صالح کرتے و کبار سے بچتے رہیں۔ سورہ ہود
 میں ہے اَلْوَكْبُ احْكَمْتُ
 ایتہ ثم فصلت من لدن حکیم
 سفیر اَلَا تَقْبِلُ اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ لَمِّنْ
 منہ نذیر و ابشیر و اِن اَسْتَخْفِرْہَا
 ربکم ثم تقبلن اِلیہ یمتھکم متاعاً
 حسناً الیٰ اٰمیل مسی
 پس حکم و مفصل کتاب کی آیات میں جسطرح اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم
 ہے اسی طرح استغفار اور اس کے بعد توبہ کا ہے لہذا اہمیت توبہ و

سے مدت معین تک۔

استغفار کی ثابت ہے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيُخْلَدُ فِيهِ مِمَّا كَانُ مِنْ قَابٍ وَ
أَمِنْ وَعَمَلٍ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
وہنا کر دے گا اس کے لئے عذاب قیامت کے
دن اور دے گا انہیں ذلیل ہو کر مگر جسے
توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو اس
کیلئے بدل دیگا اللہ سے بڑھ کر حسنات سے
اور اللہ غفور رحیم ہے

پس ان آیات سے توبہ اور ایمان لانے اور عمل صالح کرنے سے سیئہ
حسنات سے بدل جانا و معاوضہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے کہ
بدر ہے و من قاب و عمل صالحا
فانہ یتوبوا الی اللہ متابہ
اور نے توبہ کی اور عمل صالح کیا تو اسے
توبہ کی اللہ کی طرف توبہ کرنے کی حکم۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ اور عمل صالح کرنا گویا قیامت
توبہ کرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
يَعْرِضْ أَعْلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ
رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ
اور وہ جب کرے تو بہین فاحشیا ظلم کرتے ہیں
اپنی نفسوں پر یاد کرتے ہیں اللہ کو و استغفار
کرتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کون مغفرت کرتا
گناہوں کی مگر اللہ اور نیک اور نہ کرتے اور چھوڑ دیتا
وہ جانکر نیک کا بدلہ ہے مغفرت ان کے لئے
حق اور حقین سنی ہیں جسکی پھر نیک سنی ہیں
اور اچھا بدلہ ہے عمل

کرنے والوں کا۔

اجر العملین

پس ان آیات سے اللہ کا استغفار کرنے سے مغفرت کرنا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ آیت رحمت ہے۔ دوسرے جان کر گناہ پر اصرار نہ کرنا بھی قابل معافی ثابت ہوتا ہے۔ سورہ یحییٰ میں ہے۔

ان الله يحب المتقین و یحب

اللہ دوست رکھتا ہے تو بہ کرنے والوں کو

المتطہرین و

اور دوست رکھتا ہے پاکیزہ رہنے والوں کو

پس جو لوگ دل اور اپنی چیزوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور تو بہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور چونکہ تو بہ سے پاکیزگی دل کی ہوتی ہے لہذا اسے بھی اس کے ساتھ ہی بیان کیا۔

سورہ تو بہ میں ہے

اور اللہ یہی تو بہ قبول کرنے والا

رحم دالا ہے۔

المقاب الرحیم

جو اٹھائے ہیں عرش کو اور ہوا اس کے گرد

سورہ مؤمنین میں ہے

ہیں تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی اور

یجملون العلیٰ و من جواہ

ایمان لائے ہیں اُس پر اور مغفرت چاہتے ہیں

یستغفرون للذین امنوا ربنا

ایمان والوں کی اسے رب ہمارے تو سمایا ہوا ہے

و لیسع کل شیء رجمۃ و علما

ہر چیز میں یہ ہے رحمت و علم کے تو بخش

فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک

اُن لوگوں کو جو توبہ کریں اور پیروی کریں تیرے

و تقم عن اب الجحیم

راہ کی اور بچان کو دوزخ کی راہ سے۔

پس ایسا استغفار جو رحمت و عفو کی بنیاد قرار دیکر ایسے لوگوں کی توبہ

جن کا ذکر اس آیت میں ہے اُمید ہے کہ مقبول ہو۔

سورہ تحریم میں ہے تو بوا الی
اللہ توبۃ نصوحۃ عسی ربکم
ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم
جنت تجری من تحتھا الانهار
سورہ نزل میں ہے واستغفروا
اللہ ان اللہ غفور رحیم

اے مومنو توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ نصیحہ قبول
کرنے والی کفریتہ کو دور کرے تمہارا رب تمہاری
پرائیوں کو اور داخل کرے جنتوں میں بہی
میں بہنے والی نہریں۔
استغفار کرو اللہ سے اللہ
غفور رحیم ہے۔

سورہ نور میں ہے و توبوا الی
اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم
تفلحون

اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب
سب اے مومنو تاکہ
فلاح پاؤ۔

اور سورہ طہ میں ہے و اتقوا لعلکم
تمنقذون

اور بیشک میں ہی بخشے والا ہوں
اُس کو جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا
اور عمل صالح کیا پھر ہدایت پایا۔

پس توبہ بہر صورت سبب فلاح ہے اور اُس کو جلد اور نصیحہ قبول
کرنے والی توبہ کرنی چاہیئے اور یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ جب موت حاضر
ہو جاوے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اور چونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے
لہذا توبہ کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیئے اور معیار توبہ یہ ہے کہ اُس
کے ساتھ عمل صالح اور استقامت ہو کہ پھر جس سے توبہ کی جاوے
وہ فعل تائبہ اختیار نہ ہو۔

اپنے رب کی استغفار و توبہ کا سبب از و یاد قوت کا ہونا
اور جس نے فطرت بنائی اُس سے اجر کا ملنا یعنی موافق
فطرت کے عمل کرنے پر

سورہ ہود میں ہے والی عاد
اخلافهم هودا قال ليقوم اعبدوا
الله ما لكم من الله غير ان انتم
الاممتمرون ليقوم لا استلکم علیہ
اجرا ان اجزئ الا علی الذی
فطر فی اثنا تعقلون و ليقوم استغفروا
ربکم ثم نبوا الیہ یرسل السماء
علیکم مدررا و یؤدکم قوۃ الی قوتکم
ولا تقولوا عجبین ہ

اور عاد کی طرف ان کے بنائی ہوئے وہ بھی نہیں
کہا کہ اسے میری قوم عبادت کرو اللہ کی تعاد
لئے نہیں ہے کوئی موجود جو اس کے نہیں تم اگر
افرا کرتے ہو اسے قوم میری نہیں تاکہ تم میں سے
کوئی اور میں اجریہ اگر اس پر شہید میری فطرت بنائی
سو کیا تم نہیں عقل رکھتے اور اسے قوم میری
استغفار کرو اپنے رب پر توبہ کرو اس کے طرف سے بھیجا
تم پر بدلی برسنے والی اور نہ پانچ گنا تمہاری قوت
ہر گز تمہاری قوت اور نہ پہر جائز حرم ہو کر

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ہوئے نے اپنی قوم سے
کہا کہ استغفار و توبہ اپنے رب سے کرو تو وہ تم پر پانی برسایا اور
تمہاری قوت کو زیادہ کر دے گا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ استغفار و توبہ اللہ کی طرف سبب رحمت و از و یاد قوت کا ہوتا ہے کیونکہ
جب استغفار و توبہ آدمی کرے گا تو حرم اور دوسروں پر ظلم نہ کرے گا

پس باہمی اُلفت ہوگی اور اُس کا نتیجہ موجودہ قوت سے اور قوت کا زیادہ
 ہونا ہے لہذا ایک وجہ یہ بھی استغفار و توبہ سے فائدہ پہنچنے کی ہوتی
 دوسرے حضرت مود نے یہ بھی کہا کہ میرا اجر اُس پر ہے جس نے میری
 فطرت بنائی سو تم کیا عقل نہیں رکھتے۔ پس فطرت اور اُس کے
 مطابق چلنے کو سبب اجر قرار دیا لہذا یہ قابل یاد رکھنے کے ہے۔

اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے تاکہ توبہ کریں پھر توبہ قبول
 کرتا ہے بشرطیکہ نادم ہوں

سورہ توبہ میں ہے و علی الثلثة
 الذین خلفوا حقاً اذا ضاقت
 علیہم الارض بما رزجت وضاقت
 علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ
 من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم
 لعلی ان اللہ هو المتقارب
 الرحیم

اور ان تین آدمیوں پر جو پیچھے چھوڑے گئے
 تھے یہاں تک کہ جہنم تک پہنچی اپنی زمین ساتھ
 اس کے کہ کشادہ تھی اور تنگ ہوئیں اپنی
 اُن کی جانیں اور وطن کیا اُن لوگوں نے
 کہ پناہ نہیں اللہ سے مگر اسکے طرف پہر پہر آیا
 اللہ اُن پر توبہ کرے کہ وہ اللہ ہی توبہ
 قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں ان تین اصحاب کرام کا ذکر ہے جو ٹرائی میں جانے سے
 رہ گئے تھے اور مجبور تھے کہ شریک ہو سکے۔ ان حضرات کو ایسی پریشانی تھی کہ زمین
 اُن پر یاد و فراخی کے تنگ معلوم ہوتی تھی اور اپنی جان ان پر
 تنگ تھی اور وہ اللہ ہی سے دعا مانگتے تھے کہ ہم لوگوں کی پناہ

سو اسے تیرے کسی کی طرف نہیں ہے تو اللہ نے توبہ اُنپر چاہی یعنی
متوجہ ہوا تاکہ توبہ کریں اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے
پس اس آیت میں تاب اور لیتوب اور توباب تینوں لفظ یکجا اور ایک
ہی مادہ کے ہیں لہذا معنی پر خیال کرنا چاہیے کہ تین معنی بوجہ تین حیثیت
کے مختلف ہوئے۔

اعتراف کی صورت میں توبہ کیا تو قبول یعنی توبہ کی صورت ہو جاوے

سورہ توبہ میں ہے وَاٰخِرُونَ
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً
صالحاً وَاٰخِرُ سَيِّئًا عَسَىٰ اَنْ
يَتَّقِبَ عَلَيْهِمُ اَنْ اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
اور دوسرے جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا
اور ملا دیا عمل صالح اور دوسری برائیوں کو
قریب ہے اللہ کہ توبہ قبول کرے گا انکی اور
اللہ غفور رحیم ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ عمل صالح اور سنیہ کو خلط
کر دیئے ہیں اگر اپنے گناہ کا اعتراف کریں تو اللہ انکی توبہ قبول کرتا ہے
اللہ غفور رحیم ہے۔ پس اعتراف کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ عمل صالح
خالص طور پر بغیر خلط و ملط کے ہونے لگتا ہے اور عمل سنیہ کی وجہ سے
جو نتائج پیدا ہو چکے ہیں انکی تلافی ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا
كَفَرًا اَبَدًا اِيْمَانَهُمْ وَشَهِدُوا اَنْ
الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
کس طرح ہدایت کرے گا اللہ اُس قوم کی جسے
کفر کیا پیدا ہے ایمان کے حالانکہ گواہی دیا تھا
کہ رسول حق ہے اور اچکی ہیں انکے پاس بیّنات

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ
 اُولٰٓئِكَ سَجَرَةُ جَهَنَّمَ اِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ
 اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ
 خُلِدُوْا فِيْهَا لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
 مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 يَدْعُوْنَ اِيْمَانَهُمْ ثُمَّ اِنَّ زَادَوا كُفْرًا لَّنْ
 يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الضّٰلُّوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 سَاقِاۤءٌ هُمْ كَقَارِۢرٍ فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ
 اَحَدٍ هُمْ مِلَّةُ الْاَرَامِیِّ ذَهَابُ
 لَوْ اَفْتَدَوْا مِنْ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَخْذَلْ
 اِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرٍ اِنَّ

اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالمین کی قوم کو انہی کا
 بدلہ لے گا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور
 ملائکہ اور آدمی سب کی زمین کے آسمان
 نہ کم ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو ہلکت
 ہوگی مگر جنوں نے توبہ کی اس کے بعد
 اور اصلاح کیا تو اللہ غفور رحیم ہے
 جنوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے
 پر دیا وہ کیا کفر کو ہرگز قبول ہوگی اکی
 قوم وہی گمراہ ہیں جن لوگوں نے کفر
 کیا اور مرے اور وہ کافر ہیں تو
 ہرگز نہ قبول کیا وے کی آسمان سے
 کسی سے زمین بہر کی چاندی اور اگر بے بدلا
 دیوے اُس کے ساتھ آسمان کو عذاب الیم
 ہے اور ان کیلئے کوئی مددگار نہیں ہے۔

اور سورہ مائدہ میں بعد اس میں بیان کے ہے کہ خمر و میسر و انصاف جس
 ہیں ان سے بچو اور خمر و میسر سے عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے
 اور اللہ کی راہ اور نماز سے رکنا ہوتا ہے۔

لَیْسَ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
 الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِیْ مَا ظَهَرُوْا
 اِيْمَانُ وَالْوَلٰٓئُ اَوْ عَلٰی صَاحِبِ كُرْسِیِّ الْاَوَّلِ
 اِنَّہُمْ لَمِنْ اُولٰٓئِكَ اَلَمْ یَعْلَمُوْا

ایمان والوں اور علی صاحب کرسی الاول پر
 گناہ نہیں جو کما چکے جبکہ اچھے کرنے

اذما اتقوا واصفوا و عملوا الصالحات اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں پھر تقویٰ
ثم اتقوا واصفوا ثم اتقوا واحسنوا کریں اور ایمان لائیں پھر تقویٰ کریں اور احسان
واللہ یحب المحسنین ۵ کریں اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو

چونکہ ان چیزوں میں جو کمائی گئی ہوں شراب بھی ہے جس کا اثر نفس و
عداوت ہوتا ہے لہذا اس آیت میں اتقوا واحسنوا کی بھی شرط
کی گئی ہے یعنی شراب پینے کی توبہ یہ ہے کہ تقویٰ کیساتھ نیکی بھی ہو
نا کہ نفس و عداوت کی بھی جڑ کٹے۔ دوسرے چونکہ عام طبیعت انسانی
اس قسم کی وقع ہوئی ہے کہ حرام کمائی ہوئی چیزوں کے نسبت
یہ خلش رہتی ہے اور یہ خیال رہتا ہے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں اور
حرام جب پیٹ میں چلا گیا تو وہ نکل گیا یا نہیں لہذا اس خلش سے
مٹانے و نیکی کرنے کی ترغیب کے لئے طریق توبہ یہ بتایا گیا ہے کہ تقویٰ
کریں اور ایمان لائیں پھر تقویٰ کریں و نیکی کریں۔ یعنی ہمیشہ نیکی کرتے
جاویں یہ راہنہ کہ بار بار بلکہ اس طرز بیان سے ہمیشہ نیکی و تقویٰ
و ایمان کرنے کی تاکید ہے پس حرام کمائی ہوئی چیزوں کی نسبت
اس قسم کی توبہ ہوئی چاہیئے۔ سورہ نسا میں ہے۔

ان المنافقین فی الدار الا سفلی منافقین نیچے کے طبقے میں ہیں نار کے اور
من النار ولن یحون لهم نصیرا ہرگز نہ پاسے گا تو ان کو واسطے مددگار مگر
الا الذین تابوا و اصبروا اعتصموا جنوں نے توبہ کیا اور صلاحت پکڑی اور اعتصام کیا
باللہ و اعتصموا بنعم اللہ و اولئک اللہ کیساتھ اور خدا تعالیٰ اپنے دین کو اللہ کیلئے

مع المؤمنین وسوف یؤت اللہ

المؤمنین اجر عظیم

پس منافقین جب مؤمنین کے ساتھ سمجھے جاویں گے یعنی اُن کی توبہ

تس قابل قبول ہوگی جب چاروں شرائط مذکورہ آیت وہ پورا کریں گے

اُن کا درجہ نیچے ہی کے طبقہ نارین ہے اور اُن کا کوئی مددگار نہیں۔

آخر کی چوتھی خصلت بالخصوص منافقین میں نہیں ہوتی پس اُن کی توبہ

کے قبول کے لئے اُسکی شرط مخصوص کی گئی اور دیگر شرائط بھی نسبتاً

زیادہ رکھی گئیں جو بالکل اصول صحیح کے رو سے درست و مفید ہیں۔

اللہ و رسول کی اطاعت سے فوز عظیم حاصل ہوتا ہے

سورہ احزاب میں ہے ومن

یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزاً

عظیماً

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت سبب

فوز عظیم ہے۔

عبد منیب وہ ہے جو اپنے آگے اور پیچھے کی آیات سے

نصیحت قبول کرے اور انسی متناسب ہو

سورہ سبأ میں ہے افلم یرد

سوکیا نہیں دیکھا امنون نے جو انکے

الی ما بین ین ھم وما خلفھم من
 السماء والارض ان نشا نخسف
 ھم الارض او نسقط علیھم کسفا
 من السماء ان فی ذلک لایۃ
 لکل عبد متنبہ
 آگے اور جو اُنکے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں
 اگر چاہیں ہم دھنسا دیں اُن کو اُنکے ساتھ
 زمین کو یا اگر دیں اُن کے اوپر ٹکڑا آسمان
 میں اس میں آیت ہے ہر بندہ رجوع
 کرنے والے کو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آگے اور پیچھے کی چیزوں کو
 کافر نہیں دیکھتے یعنی اپنے ارد گرد کی چیزوں سے متناسب نہیں
 ہوتے اور آسمان اور زمین میں کیونکہ ہم دیکھتے کہ اللہ اگر چاہے
 تو زمین کے ساتھ اُن کو دھنسا دے اور آسمان کا ٹکڑا اُن پر گرا دے
 اس میں آیت ہے رجوع ہونے والے بندہ کو یعنی جو شخص رجوع
 ہونا چاہے وہ ان آیات کو سمجھ سکتا اور اپنے ارد گرد کے حالات سے
 متناسب ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں بخلاف دیگر آیات کے سلسلہ کا
 لفظ ہے سملوۃ کا لفظ نہیں ہے لہذا سماء کا ٹکڑا گرنے کا ہی ہو سکتا ہے
 کہ اوپر کی جو چیزیں قابل کرنے کے ہیں وہ مراد ہوں پس اس بلاغت کو
 خیال کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ارد گرد کے حالات سے مثل سماء اور ارض
 کے واقعات قابل وقوع کے اور ان سب سے عبرت اور نصیحت
 پکڑنا چاہیے اور ان کو آیت سمجھنا چاہیے۔

کافر ایمان کیساتھ عمل صالح نہ کرنے والے کو عذاب شدید

ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنیوالے کا
عمل قبول ہوتا ہے اور زیادہ فضل اللہ کا اسکو ملتا ہے

سورہ شوریٰ میں ہے **وَالْبَاقِيَ** اور وہی وہ ہے جو قبول کرتا ہے ایمان کو

الذین آمنوا وعملوا الصالحات و

یزید ہم من فضلہ والکافرین

لہم عذاب شدیدہ کافرون کو عذاب سخت ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانے والوں اور

عمل صالح کرنے والوں کی باتیں عمل قبول ہوجاتے ہیں اور اس طرح

فضل ان پر زیادہ کیا جاتا ہے یعنی وہ اور زیادہ عمل صالح قوت ایمان

کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ قوت و قوت ایمان و عمل صالح کی ان کے

لئے زیادہ کرتا ہے سو وہ اس کو زیادہ کونے لگتے ہیں پر خلافت کافرون کے

یعنی ان لوگوں کے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کرتے ان کو

عذاب شدید ہوتا ہے۔ پس بیان پر کافر کے معنی ایمان کے ساتھ عمل

صالح نہ کرنے والے کے ہیں۔

ابتغاء لوجه اللہ کا یہ لا اللہ کے ذمہ ہے اور انسانوں کی

کوششیں علت ناقصہ ہیں علت تامہ نہیں اور جو عطا و

تقوے کرے اور تصدیق اسچھے کام کی کر اسکا ثواب

اور نخل استغناء و تکذیب حسنی کی کرے اسکا عذاب

سورہ لیل میں ہے۔ والیل اذا
 ینشئ و الخمار اذا تعالی و ما خلق
 الذکر و الانثی ان سعیمک لثقی فاما
 من اعطی و اتقی و صدق بالحق
 فسنیسر لیسری و اما من بخل
 و استغنى و کذب بالحسنه فسنیسر
 لیسری و ما یغنی عنه ماله
 اذا قوئے۔ ان علینا للهدی
 و ان لنا للاخرة و الاولی فانذکم
 فاما تلغی لا یصلها الا الاشقی
 الذی کذب و قوی و یحجبها
 الا نقی الذی یؤتی ماله یتبرک
 و ما لا یجد عندنا من نعمه قوی
 الا ابتغى وجهه و لا اعطى
 و لسوف یرضی ہ

قسم رات کی جب چھا جاؤ رحم دن کی جب
 روشن ہوا اور اسکی جو اسنے پیدا کیا نہ وہ
 تیار گوشین جدا جدا ہیں سو جس نے دیا اور
 شقی ہوا اور سچ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو
 سچ سچ پہنچا دیں گے آسانی میں اور جسے نہ دیا اور
 استغنا کیا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو
 سچ سچ پہنچا دیں گے غنی میں اور کام نہ آو گیا اسکو
 مال اسکا جب بھین کر گیا ہمارا دم ہے بھجا دینا
 اور ہمارا کاتمہ ہے آخرت اور اولی (دنیا) تو آگاہ
 کر دیا تیری آگ سے اس میں ہی بیٹھ گیا جو برا نہ ہو
 جسے چھٹلایا اور مٹھ مٹھ اور پانچویں گیم اس میں
 شقی کو جو دیتا ہے اپنا مال ترک کر دینے کو اور
 نہیں کسید کا اسکے پاس احسان دیکھا نہ
 مگر اسکا جسے چاہ کر رضا نہ دی اور نہ دیا
 کیا جو سب بڑا ہے اور وہ راضی ہوگا۔

ان سعیمکم لثقی سے یہ مراد ہے کہ انسانوں کی سعی علت ناقص
 یعنی حیدر احد کسی کام کے انجام کے لئے ہوتی ہیں علت تامہ کامل

نہیں ہوتیں ورنہ اگر صرف یہی مراد لیا جاوے کہ انسان کی کوششیں
 جدا جدا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں تو اس سے کہنے سے
 کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ان آیتوں کی بلاغت خیال
 کرنا چاہیے کہ اعطائے بر و احسان مراد اور تقویٰ صدق بالحق تعالیٰ تقویٰ
 اور نیک بات کو سچ جاننا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کو سچ جانتا۔
 غرض کہ ان سے مراد فحشاء سے بچنا اور تقویٰ کرنا اور شکر و فنی سے
 بچنا ہے صدق بالحق تعالیٰ سے اس کے سوا ایک عام اصول کی
 بھی ہدایت ہے کہ نیک کام کو ہمیشہ سچ جانا چاہیے اور بری بات
 ہمیشہ جھوٹ پس نیکی کا ایک خاص اور ضروری و مقدم اصول بھی
 بیان ہوا ہے۔ لہذا جن اصناف پر یہ تینوں امور مذکور ہادی ہیں وہ
 مخرجین اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھلی بات کو جس نے سچ جانا وہ نہایت
 آسانی میں پہونچایا جاوے گا و عکسہ فعلیہ۔ بخل کا لفظ مقابل اعطائے
 ہے کہ دینے میں بخل کیا اور استغنیٰ کا لفظ نہایت جامع اور وسیع مفہوم
 ہے کہ انسان نے اپنے درجہ اور حالت کا خیال نہ کر کے بالکل
 بے پروائی و بیباکی دے دے فکری ظاہر کی کیونکہ یہ ظاہر کرنا کہ کچھ احتیاج
 و فکر و تہنیں ہی استغناء کرتا ہے۔ مال کا کام نہ آنا یہ ظاہر کرنا کہ ایسا استغناء
 بالکل نادانی سے ہے مال تک کام نہیں آتا۔ جو شخص اللہ کی رضا مندی
 چاہ کر عمل کرے اُس کے نسبت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
 ظاہر کیا ہے کہ کسی کا احسان سوائے اُس کے ایسا نہیں ہے

جس کا بدلہ دینا اسپر لازم ہو یعنی اس امر کو بھی اپنے اوپر بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے حالانکہ اُس کی ذات اس سے بہت اعلیٰ و پاک ہے مگر اس طریق سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ نیکی کا بدلہ خدا تعالیٰ ضرور دے گا بشرطیکہ ابتداءً لوجہ اللہ کی گئی ہو۔

اللہ کی رضامندی پر چلنے والوں کیلئے درجے ہونگے

سورہ آل عمران میں ہے اھن	سو کیا جس نے پیروی کی اللہ کی
اتبعوا من امر اللہ کہوں باء لسط	رضامندی کی مثل اُسکے ہے جو پہنایا
من اللہ وما اولہ جھنم و بئس المصیر	اللہ کے غضب کیساتھ اور کانا اُس کا جہنم ہے
ہم درجہ جنت عند اللہ واللہ بصیر	اور بری جگہ ہے اُنکو درجے ہیں اللہ کے
بما یعملون ۵	پاس اور اللہ نصیر ہے اسپر جو وہ کرتے ہیں

پس ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کی رضامندی پر چلنے والے کی مثل ان کے نہیں جن پر اللہ غضب میں ہوا اُن کا تو ٹھکانا جہنم ہے اور رضامندی پر چلنے والوں کے لئے درجے ہیں یعنی جیسا کام انہوں نے کیا ہو گا ویسا درجہ ایک دوسرے سے کم و زیادہ پاویں گے۔

فان اولہ من القرآن والتوراة

سورہ قصص میں ہے فلما احببناہم	سو یہ کیا اُن کے پاس حق ہمارا ہے
الحنی من عندنا قالوا لہذا اوتی مثل	پاس سے کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اُنکی

ما آوتی موسیٰ اولم یلکھم ایسا
 اوتی موسیٰ من قبل قالو سبحان
 نظاہر وقالوا انا بکل کافرون۔
 ل فائق الکتاب من عند اللہ ہو
 وعدی منهم اتیجہ ان کنتم
 صادقین ہ
 جو دیا گیا تھا موسیٰ کو کیا انہوں نے کفر نہیں
 کیا اُس کے ساتھ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے
 کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں جو غلبہ چاہتے ہیں
 اور کہنے لگے کہ ہم بالکل اُسکے ساتھ کفر کر رہے ہیں تو کہنے لگے
 کہ تو لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس جو زیادہ ہدایت
 دے اور دونوں میں پیروی کرو ان کی اگر تم سچے ہو۔
 پس ان آیات میں قرآن اور توریت کا سب کتابوں سے زیادہ قابل
 ہدایت ہونا بیان ہوا ہے لہذا ان دونوں کا سب سے زیادہ قابل
 ہدایت ہونا ثابت ہوتا ہے۔

سورہ علق کے احکام استغناء وغیرہ کے متعلق

سورہ علق وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ شروع اس
 طرح ہوئی ہے کہ اپنے رب کے نام پر پڑھ جس نے پیدا کیا۔ پس قرۃ
 کے پہلے اللہ کا نام لینا اس سے ثابت ہوتا ہے اور بجائے اللہ
 کے لفظ ربک ہے جو دلالت کرتا ہے اس پر کہ پرورش اور برقرار
 رکھنے والا اور خبر رکھنے والا پیدا کرنے والا یعنی خالق اور رب دونوں
 اللہ تعالیٰ ہے اُس کے بعد فرمایا کہ بنایا آدمی کو غلق یعنی چھٹکی سے
 انسان کے خالق ہونے کی دلیل اس سے نکلتی ہے۔ اُس کے
 بعد فرمایا کہ تیرا رب اکرم ہے جس سے خدا ہی تعالیٰ کا سب سے بزرگ ہونا

ثابت ہوتا ہے آگے اکر مہونے کی دلیل یہ ہے کہ بدریہ سلم
 کے سکھایا انسان کو وہ چیز جو نہیں جانتا تھا اُس کے بعد
 انسان کی فطرت بیان ہے کہ آدمی سرکشی کرتا ہے اگر اُس کو
 استغناء ہوتا ہے پھر اُس سرکشی کے لئے جو دواس ہے اُس کو بتایا
 کہ الی ربك الرجی یعنی اسے انسان تیری رحمت تیرے رب کی
 طرف ہے انجام اُس کا رب کی طرف پھر جانا ہے پھر فرمایا کیا تو نے
 دیکھا ہے ایسے شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندہ کو جب وہ نماز
 پڑھے اور اُس نمازی بندہ کے نسبت یہ فرمایا کہ آیا دیکھا ہے تو نے
 اُس کو کہ ہوتا نہیک راہ پر اور حکم کرتا تقوے کرنے کا یہ اشارہ ہے
 کہ اگر وہ ہدایت و تقوے پر نماز پڑھتا ہے تو اُس کا منع کرنا کس قدر
 بُرا ہے پھر فرمایا کہ آیا تو نے دیکھا اُن کو کہ جھٹلایا اور منہ موڑا یہ نہ جانا
 کہ اللہ دیکھتا ہے پس اس طریقہ سے اصل اُس بات کو جس سے
 تمام گناہوں سے توبہ ہوتی ہے اور منہ مڑ جاتا ہے اُس کا بیان کیا
 یعنی صرف جان لینا ہی کہ اللہ دیکھتا ہے تمام گناہوں کے چھوڑنیکا
 سبب ہو سکتا ہے پس ایسے بڑے موثر امر کا جو اصل اصول ہے
 ذکر کیا پھر وعید کو بھی ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ خدا کو دیکھتا ہوا اور حاضر
 و ناظر نہ سمجھنے سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اس کا خیال کرے اور
 فرمایا کہ بیشک اگر باز نہ آوے گا ہم کیٹینگے چونی ٹچھوئے گنگار کی
 اور وعید کو شدید تر کیا تو اب لاوے اپنے مجلس والوں کو ہم

بلائی ہیں یہاں سے سیاست کرنے کو پر فرمایا کہ بیشک نہ
اطاعت کرتو اس کی اور سجدہ کر اور نزدیک ہو جس سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ موجب قربت اور رحمت الہی ہے۔ پس
اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں یہ سب امور بیان
ہو گئے ہیں۔

ہر نفس و ہر بشر خواہ نبی ہو خواہ اور کوئی موت سے ملاقی ہوگا
اور ہر شے ہلاک ہونیوالی ہے و آنحضرت و مومنین پر درود
کی حقیقت

سورہ قصص میں ہے کل شئی
ہر شے ہلاک ہونے والی ہے
ہالک الا وجہہ
مگر اللہ کی ذات۔
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اور ہر چیز ہلاک ہو
کسی شخص کا اس شئائین سے شے شے سے نکلا ہے پس جس
چیز کا ہونا یعنی مخلوق ہونا خدا نے چاہا اور اس کے چاہنے سے
ظاہر ہوئی وہ شے ہے اور ہلاک ہونے والی ہے سورہ رحمن
میں ہے کل من علیہا فات
جو کوئی اس پر ہے وہ فنا ہونیوالا ہے
و یبقی وجہ ربک ذو الجلال
اور باقی رہے گی ذات تیرے رب
و الا کہ ۵۴

پس اس سے بھی ہر زمین کے رہنے والے کا فانی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے۔

کل نفس ذائقۃ الموت ۵ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔
پس اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس میں نفس ہے وہ مرے گا اور اس سے طافی ہوگا اور کوئی استثنا کسی شخص کی نسبت نہیں ہے خواہ وہ انبیاء ہو یا مقتول فی سبیل اللہ یا کوئی اور۔
حیات انسانی عبارت ہے مجموعہ حرکات سے اور حرکت نام ہے انتشار سالمات کا اور موت عبارت ہے اس سے کہ جسم وقویٰ بھیس ہو جاوے جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کسب و اکتساب اب وہ شخص جس کا جسم ہے نہیں کر سکتا۔ سورہ زمر میں ہے۔

انک میت و انفقہم میتون تو بھی مر نہ الا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں
پس اس آیت سے آنحضرت کا بھی اسی طرح موت سے طافی ہونا ثابت ہوتا ہے جس طرح انکا جنکا اس آیت میں فرما کر ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے۔
و ما جعلنا من قبلک الخلد افان مت فہم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ۵

سورہ کہف میں ہے۔ قل امننا انما نبشکم لعلکم یوحی الی الایہ
تو کہہ سوائے اسکے نہیں کہ میں آدمی ہوں مثل تمہارے وحی کی جاتی ہے میرے طرف الایہ
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت میں اور انسانوں کے

طرح ہر امن آنحضرت تھے صرف وحی فصل تھی المذاہوت و حیات
 میں بہ نسبت دیگر آدمیوں کے اور کوئی تفریق نہیں تھی اور اس کے
 کدہ میں اور اعلان کر دینے کا آنحضرت کو حکم ہوا۔ پس اس آیت میں
 بہت صاف بیان کیا گیا ہے کہ کسی بشر کو جو بشر ہے ہمیشہ زندہ رہنا
 نہیں ہے اور ہر نفس کو ذائقہ موت کا چکنا ہے اور چونکہ اس کے
 بعد بیان ہوا ہے کہ اگر تو مر گیا تو کیا وہ رہینگے۔ لہذا آنحضرت کی ات
 مبارک بھی ذائقہ موت سے بری نہیں اور کل آدمی خواہ وہ رسول و
 نبی ہوں خواہ مقتول فی سبیل اللہ خواہ اور کوئی سبب شامل ہیں بشر
 کسی استثناء کے اور سب سے بڑی دلیل اسکی یہ ہے کہ جب
 آنحضرت ملائی موت سے ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے مسجد نبوی میں
 آکر یہ خطبہ دیا اے بعد من کان منکم
 یحب محمدؐ ا فان محمدؐ ا قد مات
 ومن کان منکم یحب اللہ فان
 اللہ حی لا یموت قال اللہ و ما
 محمدؐ الا رسول قد خلت من
 قبلہ الرسل افان مات او قتل
 انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب
 علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئاً
 و سیمجزی اللہ الشاکرین ہ

ابو بکر کوئی تم میں شہر کی عبادت کرتا ہے تو محمدؐ
 بیشک مرے اور جو کوئی تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے
 تو اللہ ہی لایموت ہے کہ اللہ نے اور نہیں محمدؐ
 ایک رسول بیشک ان سے پہلے کئی
 رسول گذر چکے سو کیا وہ مریا قتل ہو تو تم پر جاؤ
 اپنے پاؤں پر اور جو پھر لگا اپنے پاؤں پر
 تو ہرگز نہ ضرر پہنچا سکیگا اللہ کا کچھ
 اور اللہ جلد بدل دے گا
 شاکرین کو۔

جس حضرت ابوبکرؓ نے آیت مذکورہ سے استدلال کیا اور اسکی
تفسیر کی کہ آنحضرتؐ کو موت آگئی اور اللہ ہی جی لایموت ہے۔ پس
خدا پرستی چاہیئے محمدؐ پرستی نہ چاہیئے یعنی عبادت خدا ہی کی کرنی
چاہیئے جو زندہ اور کبھی نہ مرنے والا ہے نہ کہ آنحضرتؐ کی اور
آیت مذکورہ میں بہت صاف ہے کہ حبیطہ سابق کے رسل
گذر گئے اسی طرح آنحضرتؐ بھی گذر گئے اور آپ کے گذر جانے
سے اپنے اعقاب پر نہ پھرایا چاہیئے۔ لہذا ہم صرف یہ کہتے ہیں
کہ حبیطہ اور آدمیوں کی موت ہوتی ہے اسی طرح کل رسولوں اور
آنحضرتؐ کی موت کا ہونا ثابت ہے موت کی جو حقیقت ہو اگر دیگر
آدمیوں کو بعد موت کے انکشاف ہوتا ہو یا وہ زندوں کو دیکھتے یا
جواب دیتے ہوں تو انبیاء و رسل بھی اسی طرح کرتے ہوں گے
لیکن کوئی تفریق بروئے آیات قرآنی ثابت نہیں ہوتی بلکہ حالت
ثابت ہوتی ہے اور حضرت ابوبکرؓ جیسے عارف و اکرم صحابہ کی تفسیر
سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں ہے

و السلام علی یوم ولدت ولیہم	اور سلام ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا
اموت و یوم البعث حیاء	اور جس دن اٹھوں گا زندہ ہو کر
یہ حضرت عیسیٰؑ کا قول ہے۔ اور سورہ مریم میں ہے۔	
و السلام علیہ یوم ولدت ولیہم	اور سلام ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن
یموت و یوم البعث حیاء	مر گیا اور جس دن جی کر اٹھے گا۔

پس ان آیات سے حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ کا بھی مرنا ثابت
ہوتا ہے اور چونکہ دونوں حضرات کی نسبت تقریباً ایک ہی قسم
کے الفاظ اور تقریباً ایک ہی قسم کا طرز بیان ہے لہذا کوئی چیز
نہیں کہ اگر حضرت یحییٰ کو مردہ مانا جاوے تو حضرت عیسیٰ کو نہ مانا جاوے
اور دیگر آیات کی تفسیر ان آیات سے نہ کیا دے۔ سورہ احزاب
میں ہے۔ ان الله و ملائکته
یصلون علی النبی یا ایہا الذین
امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
جیسا کہ حق ہے سلام کر دینے کا۔
اس آیت میں آنحضرت پر رحمت و سلام بھیجنے کا حکم ہے اور اللہ
اور اس کے ملائکہ کے نسبت بھی یصلون ہے بہر حال درود
جسمین استعدا سے رحمت ہو اس کے بھیجنے کا اور سلامتی
چاہنے کا حکم ہے لیکن یہ حکم طور پر تفصیل نہیں ہے کہ تاحیات
یا بعد ممات قیامت بھیجنا حکم یا ایک بار کے لئے اور چونکہ سلام بھی ہے لہذا
تاحیات بھی استدلال نہ ہو سکتا ہے مگر یہ کہ سلام کے معنی سلامتی
دنیا و آخرت دونوں کی لیاوے اور بعد ممات صرف آخرت
کی سمجھی جاوے۔ دوسرے ماقبل و بعد آیت میں آنحضرت کے
ایذا نہ دینے اور ایذا دینے کی وعید کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ
صلوات تاحیات کے بابت تائید ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ
و البشیر الصابرین الذین اذا

اصابتهم مصیبة قالوا ان الله و
ان الله را جعون اولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة و
اولئك هم المفلحون و
پس ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا صابرین، مذکورہ آیت پر صلوٰۃ اور
رحمت کا بیجنا ثابت ہے۔ اور سورہ لوطین ہے۔
فاذا دخلتم فسلموا على انفسكم
سوجا مثل ہتھ مکا میں تو سلام کیوں کر
پس اس آیت سے مومنین پر سلام بیجنا بالفاظ دیگر سلام کرنا بھی
ثابت ہے۔ سورہ اعراب میں ہے۔

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله
ذکر اکثر اور سبحو بکرۃ واصل
هو الذي يصلي عليكم وملائكته
ليخرجكم من الظلمات الى النور
وكان بالمومنين رحيمه
اسے مومنین یاد کرو اللہ کو بہت یاد کرنا
اور پاکی بیان کرو اسکی شمع و شام وہی
وہ ہے جو صلوٰۃ بیجتا ہے تم پر اور اسکی ملائکہ
ذہبیچے ہیں تاکہ تم کو تاریکی سے نکل سکو
اور ہے مومنین پر رحم کرنے والا۔

پس ان آیات سے اللہ اور اس کے ملائکہ کا مومنین پر صلوٰۃ
بیجنا ثابت ہوتا ہے جس طرح اسی سورہ کی آیت مذکور سے آنحضرت
پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا صلوٰۃ بیجنا مذکور ہو چکا ہے
صرف مومنین کو دوسرے مومنین پر صلوٰۃ بیجیے گا لہذا انہیں ہے
لہذا اللہ اور اس کے ملائکہ کا صلوٰۃ جس طرح آنحضرت پر ہے اسی طرح

مؤمنین پر بھی ہے اور وہ اُس میں شریک ہیں۔ فضیلت درود یعنی
صلوٰۃ کی قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے یعنی وہ آنحضرت پر ہوا دوسرے پر
تمام تر اُس کا دار مدار احادیث پر ہے اور اس کا بھی کہ آنحضرت
پر وہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ اُس کا جواب دیتے ہیں تاؤ تیکہ
اُن احادیث کی تنقید نہ کی جاوے اور بالتفصیل بیان نہ ہوں
اُنکی بابت یہاں لکھنا نامناسب ہے۔ لہذا درود کے متعلق
اعتقاد احادیث کی وجہ سے قائم کرنے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے
اور جو مقتضائے احتیاط ہو اُس پر عمل کرنا چاہیے۔

مقتولان فی سبیل اللہ کے احیاء ہونے سے کیا مراد ہے

اور شہید و شہداء کے معنی ہر دو قرآن

مقتولان فی سبیل اللہ جن کو عرف عام میں شہید اور اُنکی
جمع شہداء کہتے ہیں اُسی طرح زندہ ہیں جس طرح اور آدمی خصوصاً
نیک اشخاص و انبیاء و رسول زندہ ہیں اُن سب کو زندہ یا مردہ
جو کچھ کہا جاوے تعبیر کا فرق ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

الذین قالوا لا خواتم وقعدوا	وہ منافق کہتے ہیں اپنے بہائیوں کو اور
لو اطاعونا ما قتلوا قل فدموا	خود بھیج رہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے
عن انفسکم الموت ان کنتم	تو قتل ہوتے تو کہہ کہ اپنی ذات کی موت کو بھاؤ
صلحین ولا تحسبن الذین	اگر تم سچے ہو اور تو نہ سمجھو اُن لوگوں کو جو اللہ کی

قتلوانی سبیل اللہ امواتا قبل احیاء
 عند ربکم یزقون فرحین بما
 انکم اللہ من فضله ویستبشرون
 بالذین لم یلحقواہم من خلقہم
 الا خوف علیہم ولا ہم یخزنون
 لیستبشرون بعمۃ من اللہ وفضلہ
 ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین ہ

راہ میں قتل ہوئے اموات بلکہ احیاء میں اپنے
 رب کے پاس روزی پادینکے خوش ہیں اُس پر
 جو دیا اللہ نے انکو اپنے فضل سے اور خوشوقت
 ہونگے ان کی طرف سے جو ابھی نہیں ملے اُسے اُنکے
 پیچھے سے یہ کہ نہیں خون اپنا اور وہ غلین ہوں گے
 خوشوقت ہوں گے اللہ کی نعمت اور فضل سے
 اور اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مؤمنین کا۔

ان آیات میں ہم نے یزقون و لیستبشرون کا ترجمہ ہوں گے لینے
 صیفہ استقبال سے کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ صیفہ استقبال کے
 ہیں۔ پس اختیار ہے کہ حال کے معنی اُن سے نہ لئے جاویں اور
 خاص وجہ ہمارے صیفہ حال کے معنی نہ لینے کے یہ ہیں کہ خود اسی
 سورہ آل عمران کی آیات و نیز دیگر آیات سے محکم طور پر ثابت ہے
 کہ اجر و جزا یا سزا قیامت کے دن ملیں گی لہذا صحیح معنی یہی ہیں کہ حال
 کے معنی نہ لئے جاویں۔ نیز اس بحث کے متعلق یہ امر قابل یاد رکھنے
 کے ہے کہ عذاب و ثواب قبر میں ہونا ثابت نہیں ہے اور جبکہ وہ
 ثابت نہ ہو جائوے اور اصول کے رو سے یہ امر صحیح سمجھا جاوے
 تو اور تائیدی نہ کور کے لینے کے ہوتے ہیں پس اس بحث میں
 اگر عذاب و ثواب قبر سے استدلال کیا جاوے اور اُس کو
 مقدمہ قرار دیا جاوے تو وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا مسلمہ نہیں۔ لہذا

مسلمہ فریقین نہ ہوگا اور ہمارے مقابلہ میں حجت نہ ہوگی ہمارے نزدیک
تو بعض آیات قرآن سے بھی قبر میں عذاب یا ثواب کا نہ ہونا ایک طرح پر
ثابت ہوتا ہے۔ بوجہ ذیل ان آیات سے مقتولان فی سبیل اللہ کا ایسا
زندہ ہونا جو کسب کر سکیں یا بچہ سکیں ثابت نہیں۔

۱۔ یہ آیت منافقوں کے طعن کے بیان کے بعد ہے کہ اگر وہ انکی
یات مانتے تو قتل نہ ہوتے لہذا خدا نے بہ لحاظ ان نعمتوں اور فضلوں
کے جو مقتولان فی سبیل اللہ کو وہ عطا کرے گا یہ فرمایا کہ ان کو تو مردہ نہ
سمجھ بلکہ خدا کے پاس وہ زندہ ہیں یعنی جیسی زندگی دوسری ارواح کو
ہے ویسا تو انکی زندگی ثابت ہے یا اعتبار اس کے بھی کہ وہ نام
نیک و مثال عمدہ چھوڑ گئے ہیں اور انکی مغفرت ہوگی اس کے سبب سے
بھی زندہ ہیں کیونکہ اصل زندگی مغفرت اور نعمت و راحت پانا ہے جو انکو
حاصل ہوگی اور حیات دنیا کے متع و فایدون کے مقابل وہ فوائد متع
زیادہ باقی اور زیادہ خیر ہیں۔ پس اس کہنے میں کہ اسپر کے پاس زندہ ہیں نہایت
بلاغت ہے۔ (۲) یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ ان کو زندہ سمجھو نہ کہ مردہ بلکہ آنحضرت
کو فرمایا کہ تو سمجھ اموات بلکہ احیاء سمجھ جس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت بخوبی
امر مذکور کو سمجھتے تھے اور آنحضرت سے پوچھتے اس کو تفصیل سے پوچھا گیا
کہ دیکھ۔ (۳) اگر مقصود یہ ہوتا کہ حقیقتاً ان کو زندہ کہا جاوے تو عند
رحمہم کا لفظ نہ ہوتا۔ (۴) بل احیاء عند ربہم کے بعد یزقون کا لفظ بھی
اس غرض سے زیادہ کیا گیا تاکہ اگر یہ سمجھا جاوے کہ وہ محض معروف زندہ ہیں

تو اُن کو کہا نا پنا چاہیے اور اللہ کے پاس کیسے کہائیں پیٹنگے تو اُسکی نفی ہو جاوے کیونکہ رزق مہینے ثواب وہ قیامت کے دن پاویں گے لہذا احیاء سے مراد ایسی زندگی نہیں ہے جس میں مادی طور پر کہا یا پیا جاوے (۵) اگر اعمال اُنکے منقطع نہ ہو جاتے اور کسب کی اور سمجھنے کی طاقت اُنہیں ہوتی تو اُن کی تشریح اور تفصیل بھی ہوتی مگر خوشنودی ہی بیان ہوئی ہے کہ اپنے حال میں خوش ہیں اور جو چہچہاؤ سینگے اُن کے ہاتھ اُن سے خوشوقت ہوں گے کیونکہ اُن کو بھی اُسی طرح فضل و نعمت ملیں گی (۶) بقیہ الفاظ بھی ایک ایک کر کے دیکھو کہ وہ خاص اس غرض سے بھی لائے گئے ہیں تاکہ کسب و اکتساب و علم اُن کا نہ ثابت ہو بلکہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت اور امیر مذکورہ بالا کی تائید ہو اور تحریریں علی القتال کریں اور منافقوں کی باتوں کے اثر کو کم کریں۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْکُمْ اَحْیاءٌ لِّکِنْ تَعْلَمُونَ

یعنی تم کو خبر نہیں کہ کس طرح کے احیاء ہیں لہذا اس آیت سے بھی وہی امور ثابت ہوتے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت مذکور سے ثابت ہو چکے ہیں اگر اللہ کا یہ مقصد نہ ہوتا کہ اُن کو زندہ مگر معصوم و بے طاقت تو لا شعون کے ساتھ تفصیل بھی کر دیتا کہ یہ یہ عمل وہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت میں نہ سمجھو تو کہا گیا تھا اور اس آیت میں نہ کہ تم کہا گیا ہے نہ سمجھو تم نہیں کہا گیا لہذا یہ بلاغت ہے کہ زبان سے اُن کو خبر دے

نہ کہو حالانکہ اُن کو مردہ محسوس کرتے ہو بلکہ اُن کے نام جو باقی ہیں
 اُس کے اعتبار سے زندہ کہو۔ دوسرے عند سر ہم کا لفظ اس
 آیت میں نہیں ہے جس سے اور تائید ہوتی ہے لاشعرون سے یہ
 بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کی خاص قسم ہے جسکی تفصیل تم نہیں
 سمجھتے یعنی وہ مشابہ دنیا کی زندگی کے نہیں ہے۔ صبر و صلوٰۃ کے
 ترغیب و بیان کے بعد یہ آیت ہے لہذا اُس سے بھی تحریریں علی
 القتال و منافقین کے قول مذکور کے اثر کا کم کرنا مقصود ہے دوسری
 جگہ قرآن مجید میں کل مومنین عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے
 حیات طیبہ دینے کا وعدہ کیا ہے پس مقتولان فی سبیل اللہ بھی اسی
 قسم کی حیات طیبہ پاویں گے۔ سورہ صدیقین ہے۔

۱ اما الحیوۃ الدنیا لعب و لھو ان جان لو تم کہ سو اس کے نہیں کہ دنیا کا جینا
 ۲ الدار الاخرۃ طہی الحیوات لعب اور لہو ہے اور دار آخرت کا جینا وہی
 لکافوا یعلمون ہ جینا ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔

پس اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی صحیح و اصلی
 آخرت کی زندگی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم اور اگر تم قتل ہوئے اللہ کی راہ میں یا
 لمغفرۃ من اللہ و رحمۃ خیر مما مرگے تو مغفرت اللہ کی اور رحمت بہتر ہے
 یجمعون ہ اُس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں موت بھی

مرجایا قتل ہونا اس سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں کیونکہ مغفرت اور رحمت اس کا بدلہ ہے لہذا منافقین کی مذکورہ بالا بات کا جواب اس آیت سے بھی نکلتا ہے اور سورہ آل عمران میں ہے ثالث

سو جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور تائے گئے میری راہ میں قتل کیا اور قتل ہو کر دوڑ کر دیکھا ان سے

فی سبیل و قاتلوہ و قتلوا لا کفرن عثم

سینا تقم الایہ

اگلی ہجرتوں کو الایہ

پس اس آیت میں بھی مقتولان فی سبیل اللہ کا ثواب مذکور ہے قرآن مجید کے رو سے مقتولان فی سبیل اللہ کو شہید یا شہداء نہیں کہا گیا ہے نہ شہید یا شہداء کو احیا کہا گیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے۔

وکن الذین جہلناکم امۃ وسطا لکنول

اور اس طرح ہے پھر ایمان کو امت وسط کی تاکر

شہداء علی الناس ویکون الرسول

تم بتائیو اے ہوا دیون کو اور رسول تم کو نکال

علیکم شہیداء

تباہنے والا ہو۔

پس اس آیت میں شہداء کا ترجمہ تباہ کرنے والے یا گواہ ہوا اور دیگر ترجمہ میں نے بھی اسی ترجمہ کو اختیار کیا ہے سورہ حدید میں ہے۔

والذین امنوا باللہ ورسولہ اولائک

جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر

ہم الصدیقون والشہداء عند

وہی صدیق اور شہداء ہیں اپنے

رب ہم

رب کے پاس۔

پس اس آیت سے بھی شہداء کے معنی مقتول فی سبیل اللہ کے نہیں ثابت ہو سکتے بلکہ اس کے خلاف ثابت ہو سکتے ہیں اور شاہ عبدالقادر

نے بھی اپنے ترجمہ قرآن میں احوال بتانے والے شہداء کا اس آیت میں ترجمہ کیا ہے۔ پس آیت انعم اللہ من البنین والصدیقین والشهداء والصالحین میں شہداء سے مراد قتل فی سبیل اللہ نہیں ہوں گے بلکہ اُس کے بھی وہی معنی ہوں گے جو آیات سورہ بقرہ و سورہ حدید و کنز اللہ میں و دیگر جگہ معنی لئے گئے ہیں یعنی بتانے والے یا گواہ کے۔

ہر چیز کا اللہ کا ایک اندازہ مقرر ٹھہرا دینا اور جو اللہ سے ڈر کر نیچے اُسکو ایسی جگہ سے روزی ملنا جس کا خیال نہ ہو اور راہ ملنا

سورہ طلاق میں ہے ومن یتق	اور جو کوئی تقویٰ کرتا ہے اللہ سے اللہ کر دیتا ہے
اللہ ینجعل لہ مخرجاً ویرزقہ من	اُس کیلئے راہ نکالے گی اور رزق دیتا ہے اُس کو
میشیت لایستحب ومن یتوکل علی	جہاں اُسکو گمان نہ ہو اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر
اللہ ففی حدیثہ ان اللہ بالغ امرہ	تو وہ اُسکو کافی ہے اللہ اپنے امر پر پہنچنے والا ہے
فتجعل اللہ لکل شیء قدیراً	بیشک ٹھہرایا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ۔

پس ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر نیچتا ہے اُس کے لئے اللہ کوئی راہ نکال دیتا ہے اور جہاں سے اُس کا خیال بھی نہ ہو اُس کو وہاں سے روزی ملتی ہے اور توکل اُس پر کافی ہے اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اُس پر وہ ضرور پہنچ جاتا ہے یعنی وہ ہو کر رہتا ہے ہر چیز کے لئے اُس نے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے لہذا یہ سب امور کر سکتا ہی اس لئے اللہ سے ڈر کر نیچنا بہت مفید ہے۔

سورہ مرسلات میں ہے اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ
 مِنْ مَّاءٍ مَّحْجَلٍ فَجَعَلْنٰہُ فِی قَبْرِ اِمْرِ
 مَکِیْنٍ اِلٰی قَدَرٍ مَّحْلُوْمٍ فَقَدَرْنَا
 فَنُدْمِ الْقَدَرُوْنَ ۝
 کیا نہیں پیدا کیا ہے تم کو بے قدر پانی سے
 پر کیا ہے اُس کو ایک ٹہرنے کی جگہ میں
 ایک اندازہ معلوم تک سو اندازہ کیا ہے
 پس ہم اچھا اندازہ کر نیا لے ہیں۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نطفہ کے بابت بھی قدر یعنی اندازہ
 اللہ نے کیا اور اللہ بہت اچھا اور خوب اندازہ سب چیزوں کا کر نیا لایا
 بذات خود دیدی کوئی چیز نہیں صرف خاص مواقع و حالات و اعتبارات کے
 ماتحت کسی چیز کے ناجائز و نقصان رسان طریق کے استعمال کا نام ہی
 ہے ایک ہی چیز خاص مقدار میں مفید اور دوسری مقدار میں نقصان
 ثابت ہوتی ہے ایک ہی کام کسی خاص حالت میں راحت و برکت کا
 سبب ہوتا ہے اور کسی دوسری حالت میں وہی کام اُس کے اور
 اُس کے ساتھیوں کے لئے لعنت و تکلیف اور عذاب کا موجب
 ہوتا ہے یہ ایک عالمگیر قانون ہے۔ مذہب انسان کو اسکی حرکات
 و سکناات و افعال و اشیائے مخلوق میں مقدار و تناسب کا پتہ بتلاتا ہے
 لہذا اسی ہدایت کا نام قدر ہے اور ہر چیز کا اندازہ ہمیں سے تناسب معلوم
 کر کے کسی معلول کا وجود اس سے ہونا ذلیل اسی قدر کی ہے جس سے
 اللہ ہر چیز کو وجود میں لایا ہے۔

عذابِ ثوابِ آخرت میں ہونے کے فوائد اور مخالفات

کے ساتھ ولزائیون میں اُس کے نتائج

اس اعتقاد و ایمان ہے کہ سزا اس دنیا میں نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں ہوگی اس دنیا میں سزا دی جاتی ہے وہ عبرت و رسوائی کیلئے ہے لڑائی و غمیزہ کا مقصود یہ ہے کہ فتنہ مٹ جاوے تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مؤثر ہو سکے اور یہی غایت اصلی ہے بہترین فائدہ ہے جو دوسری طرح نہیں ہو سکتا کہ مومن کافر اور اپنے مخالفین پر غلبہ نہیں کرتا نہ لڑتا ہے اس لئے کہ بدلائہ ہوئے اور سزا دیوے بلکہ ان کے بدلائہ سزا کے لئے آخرت ہی کو ترجیح دیتا ہے اس طرح تعدی و عدوان نہیں کرتا نہ بچوں عورتوں عالموں اور غیر لڑائیوں کے ستر میں ہوتا ہے نہ دیگر استیاء کو غارت کرتا ہے نہ ایسے افعال کرتا ہے اور نہ ایسی چیزوں سے کام لیتا ہے جو عقل کے منافی ہیں بلکہ صرف اصل غرض سے کام رکھتا ہے اس طرح اپنے فی سبیل اللہ جان و سینے کو بھینے پر ترجیح دیتا ہے تاکہ بہترین ثواب پاسکے لیکن خود جان و دنیا تو ابون کا حق نہیں کرتا لہذا کما حقہ حفاظت جان کے بعد جان و دنیا پس جان جاسے کا خوف نہیں ہوتا۔ اس طرح ثبات و انصاف دونوں ہوتے ہیں۔

عمل کا بدلا ہر ایک کو عمل کے موافق مساوی

حساب سے دیا جاوے گا

سورہ نبا میں ہے لایسہ حوت
 نہ سینکے اُسین نوز اور نہ جھٹلا تا بدلا ہے
 فیہا العواکذا کن ایا جزاء من ربک
 تیرے رب کا دیا گیا ہے
 عطاء حساباً ہ

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اجر و بدلہ قیامت میں دیا جاوے گا
 وہ حساب کے رو سے دیا جاوے گا لہذا جو درجات ملین گے وہ
 بموجب ثواب عمل کے ہون گے نہ یہ کہ کسی کو اُسی عمل کا حساب
 زیادہ دیا جاوے اور کسی کو اُسی عمل کا حساب کم دیا جاوے۔

اعمال کے ثواب و عذاب کے درجات ہیں

سورہ آل عمران میں ہے افمن
 اقم من عن ان الله کمین یا عیسیٰ
 من الله ما ولهم جہنم ونبس
 المصیبی ہم درجات عند الله
 والله بصیر بما یعملون ہ
 سورہ القام میں ہے ولکل درجات
 مما عملوا واما ربک بفاصل
 عما یعملون ہ

کیا جینے پیردی کی اللہ کے مرضی کی برابر ہے
 اُس کے جو کالایا اللہ کا غصہ اُس کا
 ٹھکانا دوزخ ہے اور بڑی جگہ پہنچا اُنکے
 درجے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ بصیر
 اُس پر جوہ کرتے ہیں۔
 اور ہر کسی کو درجے ہیں
 اُس کے عمل کے اور تیرا رب بہترین
 اُن کے کام سے۔

سورہ احقاف میں ہے وَلٰكُلِّ
درجبت معا عملوا وليوفىٰ بهم
اور ہر ایک کے درجے میں اپنے
کئے کے تاکہ پورا دیا جاوے ان کو ان کے
اعمالہم وہم لا یظلمونہ کام اور ان پر ظلم نہ کیا جاوے گا۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نیک و بد عمل کے اور ہر آدمی
کے درجے ہوں گے جو ایک دوسرے کے عمل سے متفاوت ہوں گے
اور باعتبار اپنے درجوں کے فضل رکھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے
انظر کیف فضلنا بعضہم علی
بعض ولا اخرۃ اکبر درجبت
تو دیکھ کیسا فضیلت دی ہے بعض کو
بعض پر اور آخرت میں بہت بڑے درجے
ہیں اور بہت بڑا فضل (ایکے دوسرے پر)

جزا و سزا کا آخرت میں ملنا حکمت و مصلحت ہے

اگر جزا و سزا اس دنیا ہی میں دیجاتی اور آخرت کے لئے نہ متعلق
کیجاتی تو اول تو ایمان بالغیب نہ ہوتا اور سب لوگ ایک اعتقاد کے
ہو جاتے دوسرے جو مجرم جرم کرنے کے بعدی فوراً مر جاتا یا جہنم کرتی
خودکشی ہی لیتا اس کو سزا نہ دی جاسکتی اسی طرح جو فی سبیل اللہ قتل ہوتے
ان کو جزا نہ دی جاسکتی لہذا آخرت میں جزا و سزا کا ملنا مصلحت و حکمت پر
مبنی ہے۔

آخرت و حیات دنیا و زینت

سورہ یونس میں ہے ان الذین جو نہیں رہا رکھتے ہیں جیسے ملنے کی

لا یزجون لقاء فاور صفا بالجماعة
اور راہنی رہتے ہیں دنیا کی زندگی کیسے
الدنیا واطمانا ایماہ الدنیا ہم
اور اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور
عن ایستنا عفلون اولئک ما ولهم
جو ہماری آیات سے غافل ہیں انہی کا ٹکنا
النار ہما کائنات یکسبون ہ
نار ہے بسبب ان کے کسب کے۔

اس آیت میں پوری تفصیل اور بوضاحت بیان کیا گیا ہے اور دوسری
آیتوں کی تفسیر ہے کہ کون حیات دنیا برمی ہے جس کا نتیجہ نار و عذاب
پس بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور حیات
دنیا پر راہنی ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی نہ آخرت کا اعتقاد رکھتے ہیں
نہ آخرت کے زاد راہ کا سامان کرتے ہیں اور اللہ کی آیات سے
غافل ہیں انہی کا ٹکنا نار ہے اور سبب بھی بیان کیا گیا ہے کہ بسبب
ان کے کسب کے کیونکہ کسب ان کا شخص دنیا کے لئے اور برے
کاموں کے لئے ہوتا ہے۔ سورہ والنار فات میں ہے۔

فاما من طغى واثرا للحياة الدنيا
سو جسے سرکشی کی اور مقدم رکھا دنیا کی
فان الجحیم ہی المادی واما
زندگی کو سو جحیم اس کا ٹکنا ہے اور
من خاف مقام ربه ونهى النفس
جو ڈرا اپنے رب کے آگے کہ نہ ہو نیسہ اور
عن الهوى فان الجنة
منع کیا اپنے نفس کو بجا حرص سے
المادی ہ
جنت اس کا ٹکنا ہے۔

پس ان آیات میں بھی سرکشی کرنا اور حیات دنیا کو ترجیح دینا بسبب
جہنم کا اور یہ تھا یہ اس کے خدا سے ڈرنا اور حرص سے اپنی نفس کو

منع کرنا یعنی تقویٰ سے وقف کرنا سبب جنت کا کیا گیا ہے۔ لہذا حیات دنیا
 غیر محمود ہے نہین ہے بلکہ اس کو سب پر ترجیح دینا اور سرکشی کرنا برا ہے
 سورہ کہف میں ہے واصبر لنفسک اور صبر کر اپنے نفس کو ان کیساتھ جو بکارت
 مع الذین یریدون ربکم بالغزوة اپنے رب کو صبح و شام اور پچاس بار کہے
 واللعشیر یریدون وجہہ ولا تھن منہ یعنی اسکی رضامندی کو اور نہ دھڑلے میں
 عینک عنہم تو میں نہ مینۃ الحیۃ انگین انکو چوڑ کر چاہئے کو زینت
 الدنیاہ حیات دنیا کے۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صبح و شام اللہ کی رضامندی کو چاہے
 ہوں اور صبر کرتے ہوں ان کے ساتھ صبر کرنا چاہئے نہ یہ کہ ان کو
 چوڑ کر حیات دنیا کی زینت کو حاصل کرنا چاہئے۔ پس اگر ان کیساتھ
 زینت چاہیں تو وہ حلال ہے لیکن انکو چوڑ کر جائز نہین لہذا نتیجہ یہ ہوا
 کہ جن موہن پر تنگی عدم زینت کی وجہ سے ہوں ان کا ساتھ دینا چاہئے تاکہ
 سب ملکر زینت کو حاصل کر لیں۔ یہی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت کیلئے
 ایسا حکم ہو کہ انکا ساتھ دین تاکہ وہ لوگ کامیاب بن جائیں ورنہ لوگ
 ایسی تکلیف والا لیاقا کے متحمل نہین ہو سکتے لہذا ان کے لئے حکم نہو
 بہر حال اس نظر سے صبر کرنا اور ساتھ دینا محمود و طہرا۔

وقت محین ہے اس لئے فوری عذاب نہین ہوتا ہے
 ظلم سے آپ بستیان ہلاک ہوتی ہیں

سورہ کہف میں ہے ویر بک الخفق
ذوالرحمة لویؤ اخذہم بماکسبوا
لعلہم العذاب بل لہم موعد
لن یجندوا من دونہ من کلاہ
سورہ قصص میں ہے وماکان
ربک مہلک القرۃ حتی یمیت
فی امھار رسولاً علیہم ایتنا
وماکنا مہلکی القرۃ الا واهلھا
ظلمونہ

اور تیرا رب غفور رحیم والا سب اگر کھٹے اُنکو
اُن کے کسب پر تو جلد لاوے اپنے عذاب بلکہ
اُن کیلئے ایک وعدہ ہے ہرگز نہ پامین گے
اُن کو چھوڑ کر سر کرنے کی جگہ۔

اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا
جب تک نہ پہنچے اُن کے صدر مقام میں
رسول جو پڑتا ہو اُن پر آیات ہاری اور
ہم ہلاک نہیں کر سکتے بستیوں کو مگر جبکہ
اُس کے رہنے والے ظالم ہوں۔

پس بستی والے جہی ہلاک ہوتے ہیں جب اُن کے رہنے والے
ظالم ہوتے ہیں اور رسول اُن کے صدر مقام پر مبعوث ہو چکے ہیں
سورہ فاطر میں ہے ولویأخذ
اللہ الناس بماکسبوا ما ترک
علی ظہرھامن دابة وکلن
یؤخرھم الی اجل مسمی فاذا
جاء اجلھم فان اللہ کان
بعبادہ بصیراہ

اور اگر اللہ پکڑے آدمیوں کو اُن کی
کمانی پر تو نہ چھوڑے زمین کی پیٹیم پر
ایک چلنے والا لیکن اُن کو مہلت دیتا ہے
ایک ٹہرے وقت تک پھر جاتا ہے
وقت تو اللہ ہوتا ہے اس پتہ
بدون پر بصیر۔

پس چونکہ وقت یحین ہے لہذا اُس وقت تک مہلت رہتی ہے
نوراً سزا نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات کر دی ہے کہ اختلاف کا
فیصلہ اس دنیا میں نہ ہوگا اور قانون فطرت یعنی فعلی وعدہ
کیساتھ قرآن کا یہ قولی وعدہ ہے

سورہ یونس میں ہے وما
كان الناس الا امة واحدة
فاختلفوا ولو لا كلمت سبقت
من ربك لقضى بينهم فيما فيه
يختلفون ه

اور نہ تھے آدمی مگر ایک جماعت سو
اختلاف کیا ان لوگوں نے اور اگر ایک
بات پہلے نہ ہو گئی ہوتی تیرے رب کی فطرت
سے تو چکا دیا جاتا ان کے درمیان میں
جہن وہ اختلاف کرتے ہیں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی کر چکا ہے
کہ اختلاف کی سزا قیامت میں دیوے اس دنیا میں اس کا فیصلہ نہ
ہو وے یعنی قانون قدرت کے رو سے جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں
ہوتا رہے پس یہ دو باتیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں ایک یہ
کہ اختلاف کا فیصلہ اس دنیا میں بلکہ اللہ کے پہلے ہی اس کے طے کر دینے
کے نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے جو بات اللہ نے مقرر کر دی ہے اور
جو قانون قائم کر دیا ہے اس کے رو سے ہوتا رہے گا اس سے
تجاوز نہ ہوگا گویا فعلی وعدہ یعنی قانون قدرت کے ساتھ قرآن مجید میں
یہ قولی وعدہ ہے۔

جنت اور نار کی نعمتیں و تکالیف مثال کے طور پر بیان

ہوئی ہیں اور وعدہ جنت کا بالغیب ہوا ہے۔

سورہ رعد میں ہے مثل الجنة - مثل اُس جنت کے جسکا وعدہ ہر متقین کو

التي وعد المتقون تجري من - بہی ہین جگہ نیچے نہرین سیوہ اُس کا

تحتها الاغصان كلها دائما وظلهاہ - ہمیشہ کا ہے اور سایہ اُس کا۔

پس مثال ہے جو بیان ہوئی ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ نعمت اور

تکالیف جنت و نار کی مثالاً بیان ہوئی ہیں۔ سورہ سجدہ میں ہے۔

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرۃ - سونہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا چھپا دیا ہے ان کے لیے

اعین جزاء بما كانوا يعملون ہ - انکوئی ٹھنڈک بدے ان کے عمل کے۔

پس جب انسان جان نہیں سکتا تو جنتوں کی نعمتیں مثال میں بیان ہوئی

ہیں نہ کہ وہ حقیقتاً ہیں لہذا جتنے مثال دی گئی ہے زیادہ سے زیادہ اگر

مثال تکالیف یا عنتیں ملے گی۔ سورہ حم سجدہ میں ہے۔

ولکم منها ما تشقون أنفسكم وکم - اور تم کو وہاں ہے جو تمہارا جی چاہے

منها ما تدعون فولا من عفوہ - اور تم کو اُس کے اندر ہے جو تم کا بطور

رحیم ہ - مہمانی کے عفو و رحیم کی طرف سے۔

جبکہ وہ جو چاہیں ملیگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ

بطور مثال کے ہیں اور نعمتیں ان سے بہت اعلیٰ و زیادہ ہیں۔

سورہ زمر میں ہے وفيہا ما - اور اس میں وہ چیزیں ہیں جس کو دل

تثقیبہ لافس وتلد الا عین و
انتہم فیہا خلدون و تلک الجنة
القی اور شقیوں ہا بہا لکنہم لعمری
سورہ محمد میں ہے مثل الجنة
القی وعد المتقون فیہا انھا
من ماء غیس اس ..... کن

چاہیں اور لذت دین آنکھوں کو اور تم
اس میں رہو گے یہ جنت ہے جیکہ وارث کو
گئے ہو بسبب اپنے عمل کے۔

مثل اس جنت کے جو وعدہ کی گئی
ہے متقون کو اس میں نہریں ہیں پانی کی
جہیں بوہنیں ..... مثل اس کے جو

رہیں نار میں۔

ہو خالد فی الناس
نہیں معلوم ہوا کہ جنت اور نار دونوں کی نعمتیں اور تکلیفیں مثال کے
طور پر بیان ہوئی ہیں ورنہ ان سے کہیں زیادہ ہونگی اور جو راحتیں یا
تکلیفیں نہیں گذرین اور گذرنے والی ہیں ان کو محسوس کرانے
اور خیال میں لانے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کی
شالیں ان چیزوں سے بیان کی جائیں جو مشاہد اور محسوس ہوتی ہیں
لہذا جس طرح آیات مذکورہ میں ظاہر کیا گیا ہے وہ اس بات کیلئے کافی ہے
کہ جہاں جہاں جو لذتیں اور آلام کی چیزیں ثواب و عذاب میں بیان
ہوئی ہیں وہ شالی بھی جاویں اور یہ سمجھا جاوے کہ اس قسم کی لذتیں
اور تکلیفیں زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتی ہیں وہ ہونگی لہذا جو یہ اعتراض
کرتے ہیں کہ حور و قصور وغیرہ ایسی چیزوں کو ثواب یا عذاب میں جو
بیان کیا ہے وہ موزوں نہیں ہے وہ غلط ہے کیونکہ مقصود یہ ہے
کہ اس قسم کی لذتیں یا تکلیفیں زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتی ہیں ملیں گی

جسکے آدمی خدا کی رضا مندی و عمل صالح کرنے کی غرض سے اُسی قسم کی لذتوں کو ترک کر کے تکلیف اٹھاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اُسی قسم کی لذتوں سے معاوضہ دینے کا ذکر کیا جاوے اور ایسا نقص روا رکھا جاوے۔ سورہ مریم میں ہے۔

جنت عدن التي وعد الرحمن
عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ صابقا
جنتین بنے کی جگہ بنا وعدہ کیا ہے جن نے
اپنے بندوں کو بالغیب بیشک اُس کا وعدہ پورا ہوگا
پس اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے وعدہ بالغیب کیا،
جس طرح بند اللہ پر ایمان بالغیب لاتے ہیں اسی طرح اُن کو وعدہ بھی
بالغیب دیا گیا ہے جو پورا ہوگا۔

اطاعت والدین کس عہد تک و کس طرح ضروری ہے اور وعدہ
ثواب اولاد کے چند امور کے کہنے کے عوض و شکر کے
معنی عمل کے بھی ہیں نہ صرف زبان سے کہنے کے

سورہ احقاف میں ہے حق اذا
بلغ اشدہ و بلغ اربعین سنة قال
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي
انعمت علی و علی والدی و ان اعمل
صالحا و رضنه و اصلی فی ذریعتی
یہاں تک کہ جب اولاد پہنچے اپنے جوانی کو
اور چالیس برس کو کہا اے رب میری توفیق
دے مجھ کو کہ شکر کروں میں تیرے اس نعمت
کی جو انعام دیا تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر
اور یہ کہ میں عمل کروں صالح کہ تو اسے راضی ہو

انی تبت الیک وانی من المسلمین
اولئک الذین نتقبل عنہم
احسن ما عملوا ویتجاوز
عن سیئاتہم فی الصلحۃ
وعدۃ الصدق الذی کانوا یوعدون
اور صلاحیت پیدا کرے کو میری اولاد میں سے تون
کیا تیرے طریق اور میں مسلمین میں سے ہوں انہیں کے قبول کرے
میں ہم بہتر سے عمل جو انہوں نے کئے اور درگزر کرتے ہیں
ہم انکی سیئات جنت کے لوگوئیں وعدہ سچا ہے
جس کا تم وعدہ دیئے جاتے تھے۔

پس اللہ تعالیٰ وعدے مذکورہ آیت کو مذکورہ آیت عمل کر نیوالوں کیسے
پورا کرے گا اور ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی جوانی اور
چالیس سال پر پہنچنے پر انسان خود سمجھنے اور کرنے کی صلاحیت کا محقق
رکھتا ہے دوسرا انہیں آیات کے متصل یہ بھی ہے کہ والدین ایمان
اولاد کے لئے فریاد کریں اور وہ نہ مانیں تو ان پر قول ثابت ہو جاتا ہے
پس ایمان کے بابت والدین کی نصیحت ضروری قابل قبول ہے اور
شرک کے بابت انکی اطاعت نہ چاہیے جیسا کہ سورہ لقمن میں ہے۔

ان اشکر لی ولو الدیلک الی
المصی و ان یتھمذک علی ان
تشرک لی ما لیس لک بد علم
فلا تطعہما و صاحبہما فی الدینا
معروف و اتبع بسیل من اقاب الی۔
اور تاکید کی سہنے اسکی کہ شرک کریر اور اپنے باپ مانگی
میرے طریق پر آتا ہے اور اگر گڑھ دونوں کو شش کریں
تجھے اسکی کہ شرک کر میرے ساتھ جبکہ انہیں تجھ کو
علم تو نہ اطاعت کراںکی اور ساتھ دے انکا دینا میں
مردوں کیساتھ اور اتباع کرے راہ کی جو رجوع ہو میرے

پس ان آیات سے شرک کے معنی علاوہ زبان کے کہنے کے رہنا چاہیے
و فائدہ پہنچانے کے بھی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ حسب طرح اللہ کیلئے شرک کا

حکم ہے اسی طرح والدین کے شرک کا بھی ان آیات میں حکم ہے دوسرے شرک کی بابت اطاعت نہ کرنے کا اور معروف کے طور پر ساتھ دینے کا والدین کے ساتھ حکم ہے بلکہ اس طرح پر جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں ان کے راہ کے ساتھ رہنے دینے کا حکم ہے۔

مسجد کی بنیاد تقوے پر نہ ہو تو اس میں اقامت چاہیے

سورہ توبہ میں ہے مسجد اسیس
 علی التقویٰ من اول یوم احق
 البتہ وہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے پہلے دن سے
 تقوے پر وہ احق ہے کہ کھڑا ہو تو اس میں
 مردین کہ دوست رکھتے ہیں پاک رکھتے کو اور
 ان یظهروا واللہ یحب المتطهرین
 اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو

پس جو مسجد ضراری یعنی ضرر پہنچانے اور تفریق بین المؤمنین اور درمیان ان کے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے تھے ان کیلئے بنائی گئی تھی اور ان کے کینگاہ کیلئے ٹھرائی گئی تھی اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو احق قرار دیا جو پہلے ہی دن تقوے کے بنیاد پر بنائی گئی تھی لہذا جو مسجد ضرار کی طرح بنائی گئی ہو اس میں اقامت درست نہیں ہے اور جس کی بنیاد تقوے اور طہارت پر ہو اس میں درست و مستحب ہے۔

مومنوں کو بھیر مٹی و شعایر اللہ اور ماہ حرام اور بدی قرار دے
 اور کہیہ کی طرف بہ نظر فضل و رضامندی جو ارادہ کرتے ہوں

انکی نہ کرنا چاہیے

اسے مومنو پر مقرر کر دینا اللہ کے شہادہ کی اور
نہ ماہ حرام کی اور نہ کعبہ کے قربانی کی اور نہ جنگی
کردن میں پیٹھ ڈالکر لہجائے ہیں انکی اور نہ قصد
کرنیوالو کی جو بیت الحرام میں اپنے ربکا قتل و
رضامندی ڈھونڈنے کیلئے جاتے ہیں۔

پس امور مذکورہ آیت کی بجز مبنی کی مومنون کو ممانعت ہوئی۔

اثم کسکو کہتے ہیں اور کبیر الاثم کیا اور کون ہیں

اور بدادہ لگایا ان کو جنہوں نے نیکی کی نیکی کیستہ
جو بچے ہیں کبیر اثم اور فواحش سے
مگر کہہ لو دوگی۔ بیک تیرا رب واسع الخضر
ہے۔

اور جو تم دیئے گئے ہو کسی شے سے سو
وہ تار حیات دنیا کی ہے اور جو اللہ کے
پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں
ان سے بچو ایمان لائے اور اپنے رب
توکل کرتے ہیں اور جو بچے ہیں کبیر اثم اور فواحش

سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین
امسوا لا تحلوا شعاؤ اللہ ولا شہہ
الحرام ولا الہدی ولا القلائد و
لا امین البیت الحرام یتغوف
فضلاً من ربہم ورمضوا ناہ

سورہ نجم میں ہے ویخزے
الذین احسنوا بالحسنى الذین
یجتنبون کبائر الاثم والفقاحش
الا للہم ان رملک واسم المفقہ
اور سورہ شوریٰ میں ہے فما اوتیم
من شئ فمتاع الحیاۃ الدنیا
وما عند اللہ خیر والبقی للذین
امسوا وعلی ربہم یتقون والذین
یجتنبون کبائر الاثم والفقاحش

وإذا ما غضبوا هم يؤذون آلهم اور جب غصہ ہوتے ہیں بخت دیتے ہیں آلہ
 لہذا ہم کو غور کرنا ہے کہ قرآن مجید میں اثم کسکو کہا گیا ہے دوسرا اسمین
 کیا یہ اثم کون ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اثم کا لفظ جو دو بار ہے اس سے کوئی
 اثم کی تقریب نہیں نکلتی بلکہ نحوے یا لاثم کی مخالفت صرف نکلتی ہے
 اس طرح سورہ سلم میں معتدا اثم ہے اور سورہ بقرہ میں ایک جگہ قضاہ
 علیہم بالاثم والعدوان ہے اور دوسری جگہ اخذتہ العتۃ بالاثم ہے
 اور سورہ نور میں ما الکسب من الاثم ہے اور سورہ آل عمران میں لینا ما دنا
 اثما ہے اور سورہ تسار میں خوانا ایشما اور سورہ اعراف میں لایسعون
 لغوا ولا تاشما اور سورہ الزمر میں اثمنا حرم پر ہی الفواحش ماضیہ تھا وما یظن
 ولا یشک ولا یغی بغیر الحق و سورہ دہرین ولا تطع منکم اثمنا او کفوہا ہے۔
 ان سب سے معنی و مفہوم اثم بجز اس کے برا ہونے کے اور کچھ
 نہیں معلوم ہوتے۔ سورہ بقرہ میں مردہ اور لہو و لحم خنزیر و ما اھل بہ
 بغیر اللہ کے نسبت ہے۔

فمن اضطر غیر باغ ولا عاد سو جو کوئی مضطر ہو نہ بغاوت نہ عداوت نہ زیادتی
 فلا اثم علیہ ان اللہ عفور رحیم کہو الا سو اسم اثم نہیں اللہ عفور رحیم ہے
 پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء مذکورہ کا کہنا انکو شر الیلہ مذکور
 نہ ہو تو اثم ہے چونکہ ان چیزوں کا کہنا دوسروں پر ہی اثر کرتا ہی اور
 دوسروں کو ہی ان کے کہانے کی ترغیب ہوتی ہے اور جو ضیاع
 و نقصان ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ دوسروں پر بھی اثر کرتے ہیں

دوسروں کو بھی بالواسطہ نقصان پہنچائے ہیں اور مقتدی ہیں لہذا
 اُن چیزوں کا کمانا حق العباد ہی ہو سکتا ہے پس اگر اثم اس معنی
 میں بروے محاورہ قرآن مستعمل سمجھا جاوے کہ جو گناہ حق العباد اور
 دوسروں پر ضرر ہوں اُن کو اثم سمجھنا چاہیے تو اس آیت سے کوئی
 منافات نہیں ثابت ہوتی۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَاذْكُرْ اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ اور یاد کرو اللہ کو ایام گنے جو عین شوق
 فَمِنْ تَحُلٍ فِیْ یَّوْمٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَیْهِ جلدی کیا دو دنوں میں سو اثم آسپین اور جتنے
 وَمِنْ تَاْخِرٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَیْهِ لَمَنْ اَتَقٰ تاخیر کی تو اثم نہیں آسپین اس شخص کیلئے جتنے تقویٰ

پس چونکہ حج کے ایام معدودات ہیں اگر معینہ ارکان سے تجاوز ہو
 تو بے انتظامی و بد نظامی ہو جاوے اور دوسروں کو بھی نقصان
 پہونچے اور اس طرح تقویٰ نہ ہو سکے لہذا اثم کے معنی حق العباد
 اور دوسروں پر ضرر ہونے کے اس آیت میں بھی ہو سکتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں ہے وَیَسْئَلُوْنَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِیْھُمَا اِثْمٌ کبِیْرٌ وَمُنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَآثُمُھُمَا اَکْبَرُ مِنْ نَّفْعِھُمَا
 جسے پوچھتے ہیں شراب جو اے نبی تو کہہ
 ان دونوں میں اثم کبیر ہے اور نافع ہے
 آدمیوں کو اور ان دونوں کا گناہ اکبر ہے
 آدمیوں کے نفع سے۔

اس آیت میں خم و میسر اثم کبیر قرار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اُن
 دونوں سے حق العباد پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کا نقصان ہوتا ہے
 اور شراب جھگڑے و تباہی و فساد کا سبب و تلف حقوق کا باعث

ہوتی ہے اور جو اصریح طور پر مال دوسروں کا لینے کا ارادہ کرنا ہے
اور فساد و جگڑا کا سبب ہوتا ہے۔ پس اٹم کی تعریف اور جوا اور
شراب کا اٹم کبیر موہنا دو قباہین اس آیت سے نکلے ہیں۔ سورہ بقرہ

میں ہے۔ ان ترک خیر الوصیۃ اگر چہ پورے نیک مال وصیت چاہیے والدین
لوالدین والاقربین حقا علیہ الاقرین کیلئے جو حق ہے متقین پر موصیہ اسکو
المتقین فمن بدله بعد ما سمعه بدل اسکو بعد اس کے سننے کے تو سو اس کے
فانما اثمہ علی الذین یبدلوا ذلک نہیں کہ اس کا گناہ اس پر ہے جو اس کے بدلے
ان اللہ سمیع علیم فمن خاف اللہ سمیع علیم ہے سو جو ڈرا وصیت کر نیوے سے
من موصی صفا و اثمها فاصلم طرفدار اور اٹم سے تو صلح کر لیا اپنے درمیان تو
بیتهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم اس پر اٹم نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔

پس ان آیات میں وصیت مال کے بدلنے کو جو بعد سننے کے ہو
اٹم قرار دیا گیا ہے لیکن طرفداری یا اٹم کے خوف سے اگر اصلاح
اُس کے درمیان کیجاوے تو اُس کو اٹم نہیں قرار دیا بلکہ اُس کے لئے
اللہ کو غفور رحیم کہا ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے نے
جس مال کو والدین والاقربین کے دینے کیلئے وصیت کی ہو اسکا
بدلنا اٹم ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی حق العباد ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے

ولا تأکلوا مما اکلکم بینکم بالباطل اور نہ کھاؤ مال آپس میں باطل کیساتھ اور نہ
وتدلولیہا الی احکام لتاکلوا فیہا لجاؤ اُس کو حکام تک تاکہ کھا لو ایک فرقہ کو
من اموال الناس بکلاتهم واثم من اموال دہوں کا اٹم کیساتھ اور تم جانستے ہو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انوال الناس بالاثم کما نہی
حق العباد ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

ولا تکلّموا اللّٰه ما لا یحکم فیہ من یشاء
اور چپاؤ تم لوگ شہادت کو اور جسے اُس نے چپایا
فانہ اثم قلبہ
سو اثم کرنے والا ہے اُس کا قلب۔

رسن مقبوضہ کی شہادت کے چپانے کے متعلق یہ آیت ہے اور جسے
چپایا اُس کے قلب کو اثم کہا گیا ہے۔ چونکہ خود کسی کا مال یا بالباطل
ایسا شخص نہیں کہتا تاہم حرام کہانے والے کی تائید کرتا اور شہادت صحیح سے
چشم پوشی کرتا ہے لہذا خود اُس کو اثم نہیں کہا بلکہ اُس کے قلب کو
اثم کہا ہے۔ پس اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اثم کا تعلق حق العباد
سے ہے۔ سورہ نساء میں ہے

انظر کیف یفترعن علی اللّٰه الذّٰلک
دیکھ کہ کس طرح افتر کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور
وکفی بہ اثما مبینا
کافی ہے ایسا اثم مبین ہونے کو۔

شرک کے بابت یہ آیت ہے کہ اللہ پر جھوٹ اس طرح افتر کرتے ہیں
اور اس کو اثم مبین قرار دیا ہے اور اُس کے پہلے شرک کو افتر
واثم عظیم کہا ہے۔ پس اللہ پر افتر کرنا بھی اثم مبین قرار دیا گیا ہے۔ لہذا
اس آیت سے ثابت ہوا کہ حق اللہ بھی جس گناہ سے پیدا ہو رہا ہے
مثل حق العباد کے اثم قرار دیا گیا ہے یعنی اللہ کیساتھ شرک کرنا اگرچہ
اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہونچاتا لیکن بوجہ ممانعت اُس کا حق ہے
یز سبب بندوں کے بھی نقصان کا ہوتا ہے لہذا اثم قرار دیا گیا ہے

سورہ نسا میں ہے ومن یکذب خطیبہ او اثما
ثم یوم بم جریست اذھن احتمال جتنا فاد اثما
جسے کہنا خطیب یا ائم کو یہ تہمت لگانا اس کیساتھ
کسی سیکہ آہ کو تو شیک سنے اسٹایا ہوتا ہے تم میں
پس بہتان لگانا نبی ائم میں من شال کیا گیا ہے اور یہی حق العباد ہے۔
سورہ احزاب میں ہے الذین یؤذون المؤمنین
والذین یتابعوا کتبوا فھذا جتنا فاد اثما
اور جو نبیوں کو ایذا دیتی ہیں اور جو ان کو پیروی کرتے ہیں
کسب کیا تو شیک اسٹایا بہتان اور ائم میں۔
سورہ بقرہ میں ہے وکذکم شھادۃ اللہ انما الذلک فھن
لہذا شھادت کا چھپانا دل کا گنگنا کرنا ہے اور شھادت کرنے والوں کی شہادت اس میں
بیان ہے کہ اگر ہم چھپا دیں تو آئین میں سے ہوں گے۔ سورہ شہار میں ہے
یفتزل علی کل افاک و اللہ یقرین السم و الذلک فھن
پس کا قوب افاک کو ائم قرار دیا ہے جو حق العباد ہے اور سورہ بقرہ میں ہے۔
وہی لکل افاک و ائیم ھیم ایت اللہ تستل
علیہ ثم یصن مستکبرا کان کم یمما ھم شھ
لجذاب الیم
سورہ قمران میں ہے الذین لا یدعون مع
اللہ المھاسن ولا یقتلون النفس السلۃ
حرم اللہ الا بالحق ولا یزنیون ومن
یفعل ذلک یلق انما یضعف لہ الحدا
یم القیمۃ ویجذل فیہ ھما فاکل من قاب
وامن وعل عمل الصالحات فاولئک یمد اللہ
اور جو نبیوں کو پیروی کرتے ہیں اور جو ان کو پیروی کرتے ہیں
نہیں قتل کرتے اس نفس کو کہرام کیا اور اللہ نے
مگر حق کیساتھ اور نبیوں کے ساتھ اور جو کوئی کرے
ان کو ملتا ہے اسے دنا کیا جاوے گا اس کے کو عذاب
قیامت دن اور دیکھا اس میں ذلیل ہو کر جسے توہر کیا
اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو انہی کے بدل دیگا اللہ

سیاقہم حسنت وکان اللہ غفوراً رحیماً۔ سیات کو حسنت اور اللہ غفور رحیم ہے۔

ان آیات میں یہ بیان ہے کہ جو اللہ کیساتھ دوسرے معبود کو بچا کرے اور ایسے نفس کو قتل کرے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اور زنا کرے وہ اٹھ کر نیا لا ہے اور اس کیلئے دونا عذاب قیامت کے دن ہے اور اٹھن جو ابرہہ کو دھل ہو گا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لاوے اور عمل صالح کرے تو اس کی برائیوں کو حسنت کیساتھ اللہ بدل دیگا اور اللہ غفور رحیم ہے۔ پس اس معلوم ہوتا ہے کہ اٹھ میں توبہ ہے اور اس طرح پر توبہ قبول ہوگی کہ سیات کو حسنت بدل دیا جاوے گا۔ لہذا نتیجہ مذکورہ بالا آیات سے یہ نکلتا ہے کہ خمر کھینچنے اور جوا کے کھیلے میں اٹھ کبیر ہے اور کسی اٹھ کے بابت کبیر نہیں کہا گیا لیکن مال ورجان کا جن اٹھوں سے نقصان اور تصرف ہوانگی و عید و دوسری آیات میں مذکور اور بدیل جوا کے اٹھ کبیر ہونے کے اُس کو بھی اٹھ کبیر میں شمار کر سکتے ہیں اور اٹھ وہ ہے جو دوسروں پر اثر کرے اور اُن کے حقوق کو باطل کرے اور تمام قرآن میں اُن کے علاوہ جو مذکور ہوئے اٹھ اور اُس کے مادہ سے کوئی لفظ سمی نہیں پایا۔ زنا اس لئے اٹھ قرار دیا گیا کہ معاشرہ اولیٰ نسب میراث کے تحفظ میں اُس سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح دوسرے معبود کی عبادت کرنا اس لئے کہ وہ محافظ اعمال صالحہ کا ہے اگر عظمت خدا کی نہ ہو تو معاشرت کو نقصان پہونچے اور قتل ایک شخص کو منجملہ اُس کے جن سے معاشرت ہے جدا کر نیا لا ہے لہذا اٹھ قرار دیا گیا۔ اور جو علامہ گناہ ہے اُس کو اٹھ میں قرار دیا گیا ہے۔ پس بہتر یہ ہے کہ اسی دین میں

جس کا حق ہو اُس سے اُٹھ مٹا کر الیا جاوے ورنہ آخرت میں
 باوجود توبہ کے بھی حسنات سے بدلا دینا ہوگا اور اگر حسنات بدلا
 دینے کے لئے کافی نہ ہوں گے تو بہت افسوس ہوگا۔
 جس علالت میں آنحضرتؐ کی جماعت ہوئی اُس میں جو آپؐ نے وصیتیں فرمائیں
 لکھی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مقدم و اہم باتیں جنکی نسبت آپؐ کو تاکید و مزید ہدایت
 کرنی تھیں وہ کیا ہیں تاکہ ان پر زیادہ توجہ نہنیں کہیں اور ان کے مطابق عمل کریں
 وفات سے ایک ماہ پیشتر آنحضرتؐ نے مہاجرین و انصار کو جمع فرما کر
 یہ فرمایا۔ ”لوگو! میرا خدا کی سلامتی حفاظت نصرت تمہارے ساتھ ہے
 خدا تمہیں رحمت ہدایت و توفیق عطا فرماوے اور تمہیں اپنی پناہ
 میں رکھے اور آفات سے بچائے اور سلامت رکھے میں تم کو
 تقویٰ اور خدا پرستی کی وصیت کرتا ہوں اور تم کو خدا کے سپرد
 کرتا ہوں اور تم کو اپنا جانشین بناتا ہوں اور تم کو عذاب الہی سے
 ڈراتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ تم بھی اسی طرح لوگوں کو اُس سے
 ڈراتے رہو گے۔ تم کو لازم ہے کہ سرکشی و کبر بڑھ کر چلنے کو
 خدا کے بندوں و خدا کی بستیوں میں مت پھیلنے دو اور آخرت کا
 گمراہی کے لئے ہے جو دنیا میں علو و فساد نہیں چاہتے اور عاقبت
 متقین کے لئے ہے۔ میں ان فتوحات کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو
 حاصل ہوں گی مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم مشرک بن جاؤ گے لیکن خجوت
 ہے کہ دنیا کی رنجیت و فتنہ میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے پہلی امتیں

ہلاک ہو گئیں۔

وفات سے پانچ روز پہلے آنحضرتؐ نے فرمایا۔ تم سے پہلے ایک قوم ہوئی ہے جو انبیاء و صلحاء کی قبور کو سجدہ گاہ بناتی تھی تم ایسا نہ کرنا۔ خدا ان یہود یون اور نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ اے خدا میری قبر کو میرے پدرت نہ بنائیو کہ اُسکی پرستش ہو کرے۔ (بوطار امام مالکؒ)

دوسری روایت میں ہے اُس قوم پر خدا کا سخت غضب ہے دیکھو میں تم کو اُس سے منع کرتا رہا ہوں دیکھو میں تبلیغ کر چکا۔ خدایا تو اسکا گواہ رہ۔ خدایا تو اس کا گواہ رہ۔

آنحضرتؐ نے نزاع کی حالت میں جیکہ بیٹے میں حضرت علیؑ کے چہرہ پر آپ کا نائب بن پڑ رہا تھا فرمایا۔ لونڈی و غلام کے بارے میں خدا کو یاد رکھو انہیں خوب کہلاؤ خوب پہناؤ ان کیساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔ اُس کے بعد حضرت عائشہؓ کے زوال پر جیکہ سسر مبارک تھسا تو زبان مبارک سے نکلا الصلوٰۃ الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم نماز نماز اور جس کے مالک ہو چکے ہیں تمہارے ہاتھ اور فرمایا اللھم فقیہنا علی اُسی وقت آنکھوں کی پتلی بدل گئی اور سب سے اخیر جویر سنا گیا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔

پس آنحضرتؐ کے آخر الفاظ جگے مالک ہاتھ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ سلوک کے بابت اور نماز کے بابت اور لا الہ الا اللہ واللھم فقیہنا علی تھی۔

مختصر فہرست مصنفین لطیف

عنوان باب کی کتاب کی غلطیاں بالجوایا میں سے ہیں

فہرست ہذا سے انکی تصحیح ضروری ہے۔

۱ حمد و ثنات و غرض و غایت و موضوع و غیرہ تصنیف۔

۵ بہترین خلق اور بدترین خلق کون ہیں۔

۶ تنازع البقا و بقاے اصلاح کے قانون۔

۹ اصلاح ذاتی و اصلاح قومی۔

۱۰ بغاوت بغیر حق کی ممانعت نہ بغاوت ضروری و حق کی۔

۱۳ سب سے اول اصل اصول دین محمدی کا نبی ہونا مالک بعوض جنت اللہ کے ہاتھ بیچنا ہے۔

۱۵ میری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی کیسے معلوم ہو۔

۱۸ دوسرا اصل اصول دین محمدی کا ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہنا ہے۔

۱۹ عمل صالح سبب غرت کا ہوتا ہے۔

عمل صالح سبب حیات طیبہ و احسن کا ہوتا ہے۔

۲۰ وعدہ استخلاص فی الارض وغیرہ توکل دین جس سے اللہ راضی ہے بعوض عمل صالح

وایمان و عبادت و ترک شرک۔

۲۱ اللہ متولی صالحین اور ولی آنحضرت کا ہے برائیان جسکی احاطہ کر دین وہ ناری ہے

اور ایمان و عمل صالح سبب جنتی ہونے کا ہے۔ جبار تقارر رہا کب ہو سکتی ہے۔

مثال و نمونہ نصیب العین ایمان اور عمل صالح کا بروئے قرآن۔

۲۹. قرآن کے مذہب رکھنے والے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاوین اور عمل صالح کریں تو ان کو
خوف نہیں نہ تو وہ ٹھگین ہونگے اہل کتاب میں سب برابر ہیں اور نبین صالحین میں
اور انکی جنگی قبول ہوگی اور انکے افعال یہ ہیں۔
۳۰. تیسرا اصل اصول اسلام کا تقویٰ کرنا ہے۔
۳۱. اللہ تعالیٰ نے کن کو متقی کہا ہے
۳۲. تقویٰ کے مقابل کا لفظ فحور ہے۔
۳۳. فضل و ثواب تقویٰ۔
۳۴. وسائل تقویٰ و صراطی مستقیم کن افعال کو اللہ و الجلال نے کہا ہے
۳۵. عبادت و سائل تقویٰ میں سے ہے۔
۳۶. انبیاء کی ہدایات تقویٰ و عبادت کے لئے
۳۷. ملائکہ بالروح کی تاکید تقویٰ کے لئے
۳۸. تقویٰ سے اجر اللہ دیا گیا تھا راہب ال نبین یا ہنایا نبیا کا تقویٰ کیلئے ہدایت کرنا۔
۳۹. بنی اسرائیل کو پہاڑ کے نیچے احکام تقویٰ دئے گئے قرآن دو عدد اسماء اور وعیدو
اور قرآن کا مخصوصا متقیین کے لئے ہونا۔
۴۰. اتفاقا اکرام الناس ہونا اور عدل کا اقرب للتقویٰ ہونا
۴۱. سب اہل کتاب کو تقویٰ اللہ کا حکم تھا
۴۲. چوتھا اصل اصول اسلام کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔
۴۳. پانچواں اصل اصول اسلام کا اصلاح کرنا ہے بالخصوص اصلاح بین المؤمنین
اور اس پر قائم رہنا ہے۔

چنانچہ اصل اصول اسلام کا عموماً قسط کرتا ہے اور جب قسط نہ ہو سکتا ہے تو اس کا لحاظ کر کے عدل یا احسان کرتا ہے۔

۴۹

قسط و عدل میں فرق و قسط و عدل کے فضائل و فوائد۔

۵۱

ساتواں اصل اصول اسلام کا احسان اور برکرتا ہے۔

۵۲

غرض خلق انسان اللہ کی عبادت ہے لیکن انسان ایک حد تک مختار ہے کہ عبادت کسے یا نہ کرے کیونکہ وہ اپنے فعل کا جوابدہ و ذمہ دار ہے۔

۵۶

عبادت جان اور ہر قسم کے مال و کمائی کو بغیر عوض و مجبوری ملکیت میں کر دینے کو کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا عبادت نہیں بنانا چاہا

۵۷

کس قسم کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نتیجہ عبادت حسب منسلک ایزدی تقویٰ ہونا چاہیے۔

۵۸

کلیہ عمل عبادت کے لئے۔ عباد کو کسکو واجب رکھنا چاہیے۔

۵۹

موت و حیات احسن عمل کے امتحان کے لئے ہیں اور عبادت احسن عمل کے وسائل میں سے ہے۔

۶۰

فساد و فتنہ و مار لازمیہ فطرت انسانی ہونا لیکن اذکار و رعبہ عمل صالح ہی ہو جانا۔

۶۱

باہم دگر معاونت بر و تقویٰ و عدم معاونت باہمی اثم و عذر ان کرنے کا حکم۔

۶۲

انسان کا احسن تقویم پر ہونا اور اسفل السافلین میں پھینک دیا جانا لیکن ایمان لانے

۶۳

والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ امتیاز جانا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو نیکو کلام و ہضم سے فوق نہیں

۶۵

حق باطل پر غالب ہوتا رہتا ہے۔ حق اللہ کی طرف سے ہے اور عین آدمی خسار ہے کہ ایمان

۶۵

لاؤں یا نہ لاؤں۔ لیکن ظالموں کے لئے ناریا ہے

- ۶۶ ارتداد کی سزا مذہب اسلام میں۔
- ۶۷ ہر امت کے لئے ایک شریعت اور طریق ہے لیکن سب کے اصول واحد ہیں ولا
- ۶۸ تفرق بین احدہنہم کی تفسیر اور آنحضرت کی شریعت سب سے آخری شریعت ہے
- ۸۰ قیامت میں آنحضرت کل امت کے گواہ ہونگے
- ۸۱ بینات و کلمات میزان و رسولوں کی غرض قسط کو دینا و کو قیام کو بنا دینا ہے کہ موجود ہو نیکی غرض۔
- ۸۱ علو و فساد نہ چاہئے والے کے بابت وعدہ۔
- باقیات صالحات کا خیر ہوتا۔
- ۸۲ اللہ دنیا اور قیامت میں رسولوں و ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔
- ۸۳ اہل کتاب کے ایک فرقہ کو نہ ماننا چاہئے اور اعتقاد باللہ کے قرآن کی آیت کو امام
- ۸۴ صراط مستقیم ہدایت کے لئے بنا نا چاہئے۔
- ۸۴ کلام اللہ کے کہنے سے مشرکوں کو ہدایت ہوتی ہے۔
- ۸۵ گناہوں کا حکمی ہونا۔
- ۸۶ بڑائی بہلائی کس وجہ سے ہوتی ہے اور کس کے طرف سے۔
- ۸۹ مصیبت اللہ کے علم سے کیوں پہنچتی ہے۔
- ۹۰ بقدر وسعت انسان مکلف ہے۔
- ۹۱ مسخرات کے فرائض و فواید و فکر قوم کے لئے اذکار آیت ہونا و قوالے
- ۹۲ طبع و قوالے بشریہ کے تسخیر و ترتیب کے قواید اور ان کے حدود
- ۹۴ نیکی سے دنیا میں ہی نیکی ملتی ہے۔
- ۹۴ فحشاء و فقر کی تنقیص اور فضل و حکمت کی تفصیل۔

عدم بظرق میں کیا حکمت ہے۔

جب عیش کرنا والے فسق کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے اور ہلاک ہوتے ہیں۔
سنت اللہ و فطرت اللہ کو تبدیل و تحویل نہیں اور انسان کی ایک فطرت ہے وہ اپنے
بناوٹ کے موافق عمل کرتا ہے و علت مخلوق پر دلیل۔
ظاہر و باطن اتم دونوں کو چھوڑنا چاہئے۔

خلق عالم اس لئے ہوا کہ آزمایا جاوے کہ کون انسان احسن عمل کرتا ہے اور فطرت
انسانی اور انسان پر جزا و سزا

نقا ایس رسوم و تعلیم کے و الفت آباؤ و نادانی اوسکے سبب ہوتے ہیں۔
علم اور علماء و عقل و فکر و تفقہ و تدبر کے باہم امتیازی فرق اور انکی فضیلتیں اور
اور انکے خلاف و عید اور قلب و آنکھ میں نسبت دعوت بصیرت ساتھ کرنی چاہئے۔
جو بغیر علم و ہدایت اور کتاب و سنن کی اللہ کے معاملہ میں مجاہدہ کرے اسکا عذاب دینا
و یوم القیامت میں۔

برہان کے ذریعے سے دعوتی کرنا چاہئے۔

عمل اصل ہے کوئی دوسرے کے عوض بدلانا نہ پیا و یگا اور بدترین اعمال کے کوئی لوگ ہیں۔
نفس میں جو چیزیں ہیں انکے چھپانے اور ظاہر کرنے کو نوٹ کا حساب ہوگا۔

شکر کے معنی و مفہوم

طاغی و حیات دنیا کے راج رکھنے والے کو جہنم اور تزکیہ نفس کرنا والے اور غوث رب کہنے والے
جنت و ابراہیم میں و فجازیم میں ہونگے۔

- ۱۲۷ کب کسی امت میں قسط کے ساتھ فیصلہ کیا جاوے گا اور وہی نفع اور ضرر پہونچتا ہے جو خدا
 چاہے کوئی دوسرا انکا مالک نہیں اور ہر قوم کے لئے ایک عمر مقرر ہے۔
- ۱۲۸ کرد و پیش کے حالات سے متناسب غصے کے فوائد تاکید۔
- ۱۲۹ عمل صالح ایمان کے ساتھ اگر ہو تو او کا سبب تزکیہ ہوتا ہے۔
- ۱۳۰ عمل صالح کے مفہوم و معنی۔
- ۱۳۱ مومن اوپے مومن ہونیکے لئے شرط و معیار۔
- ۱۳۲ جو آیات اللہ پر ایمان لاوین اگر توبہ و اصلاح کریں تو اللہ کو بوجہ رحمت لازم ہے کہ مغفرت
 و رحمت کرے برخلاف اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے اللہ رحمت و رحم کرنا لازم نہیں ہے۔
- ۱۳۳ تقویٰ و اصلاح نہ کرنا ان آیات اللہ کو جھٹلانا اور اسے کبر کرنا ہے جسکو رسول سنانے پان اور
 تقویٰ و اصلاح کرنیوالے کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے۔
- ۱۳۴ قوانین فطرت و آیات قدرت سے اللہ کی ذات اور اسکی آیات و قدرت پر اللہ لال اور مافوق
 قدرت و عادت سے انکار اور انکاپے فائدہ ہونا مثلاً فرشتوں کا اترنا یا قطاس پر نازل ہونا
 اور رسولوں کا بشر و مندر ہونا نہ کہ اور طرح پر اپنی تصدیق کرانا۔
- ۱۳۵ انجام اندیشی کل کے لئے و محاسبہ ہے۔
- ۱۳۶ یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ تزکیہ بالیقین ہو گیا۔
- ۱۳۷ دین اسلام کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور اسکا کامل و متعین و یزویٰ منونہ ہونا
 اور کافروں کا اس دین سے مایوس ہونا۔
- ۱۳۸ جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اسکو چاہئے کہ آنحضرت کی اتباع کرے تاکہ اللہ اسکو محبوب
 رکھے اور اسکے گناہوں کی مغفرت کرے۔

۱۳۵ ہر ایست کے بعد قوم کب گمراہ ہوتی ہے
۱۳۶ سزا کا دینا آخرت کے لئے چوڑ دینا چاہئے دنیا میں بلا ضرورت بدکار نہ لینا چاہئے اور
۱۳۷ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔

۱۳۸ نیکی کا ثواب کس قدر زیادہ اور بدی کا عذاب کس قدر یعنی اُسکے مثل ملتا ہے
۱۳۹ حکم کے ساتھ الم اور الم کے ساتھ خطا ہے لہذا محنت سے باز رہ کر ہونا چاہئے اور
۱۴۰ اپنے رب کی طرف رغبت کر کے اُسکو کرنا چاہئے۔
۱۴۱ مصائب سے بہت فائدہ۔

۱۴۲ خلقت انسان ایسی ہے کہ جزا یا سزا دی جاوے و اُسکے فواید و اسرار و حکمت تو بہ استغفار
۱۴۳ معافی سنیات کی قبول و توبہ اللہ تعالیٰ ہی کر لے و قبول کرتے ہیں اُسکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
۱۴۴ ہندون کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا اور رجوع و رجاء استغفار کرنا چاہئے اللہ گناہوں کو
۱۴۵ بخشا اور توبہ قبول کرتا ہے۔

۱۴۶ اپنے رب کی استغفار و توبہ کا سبب از یاد قوت کا ہونا اور جس نے فطرت بنائی اُس سے
۱۴۷ اجر کا ملنا یعنی موافق فطرت کے عمل کرنے پر۔

۱۴۸ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے تاکہ توبہ کر میں پر توبہ قبول کرتا ہے بشرطیکہ نادم ہو
۱۴۹ اعتراف کی صورت میں توبہ کیجاوے تو قبول ہوتی ہے جب غلط عمل ہو جاوے۔

۱۵۰ اللہ اور رسول کی اطاعت سے فوز عظیم حاصل ہوتا ہے
۱۵۱ عید متیب وہ ہے جو اپنے اُسکے پیچھے کی آیات سے نصیحت قبول کرے اور اُسے متناسب ہو۔

۱۵۲ کافر ایمان کے ساتھ عمل صلح نہ کرنا ہوائے کہ عذاب شدید ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل
۱۵۳ صلح کرنا ہوائے کہ عمل قبول ہوتا ہے اور زیادہ فضل اللہ کا اُسکو ملتا ہے

استغفار لوجہ اللہ کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اور انسانوں کی کوشش علت ناقصہ ہیں
 علت تامہ نہیں اور جو عطا و تقویٰ کرے اور تصدیق اپنے کام کی کرے اُس کا ثواب اور
 جو عمل واستغفار و تائبیٰ حسنیٰ کی کرے اُس کا عذاب۔

اللہ کی رحمت مندی پر چلنے والوں کے لئے دہے ہونگے۔

قالوا اہلے من القرآن والتوراة

سورہ علق کے احکام استغفار وغیرہ کے متعلق۔

ہر نفس دہر بہتر خواہ بھی ہو خواہ اور کوئی موت سے ملاقی ہوگا اور ہر شے ہلاک ہو جاتی
 ہے واکھنرت و مومنین پر درود کی حقیقت۔

مقتولان فی سبیل اللہ کے احیاء ہونے سے کیا مراد ہے اور شہید شدہ کے معنی بروقرآن۔
 ہر چیز کا اللہ کا ایک اندازہ مقرر ہوا دینا اور جو اللہ سے ڈر کر بچے اُس کو ایسی جگہ سے
 روز ہی ملنا جس کا خیال نہ ہو اور براہ ملنا۔

عذاب و ثواب آخرت میں ہونے کے نواید اور مخالفوں کے ساتھ وکراستہ نہیں اُس کے نتائج
 ہر ایک کو عمل کے موافق مساوی حساب دیا جائیگا یا مغفرت و رحمت ہوگی
 اعمال کے ثواب و عذاب کے درجات ہیں۔

جزا و سزا کا آخرت میں ملنا حکمت و مصلحت ہے۔

آخرت و حیات دنیا و زینت۔

وقت معین ہے اس لئے بالفور عذاب نہیں ہوتا اپنے ظلم سے اپنی تباہی ہلاک ہوتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات کر دی ہے کہ اختلاف کا فیصلہ اس دنیا میں نہ ہوگا اور قانونِ فطرت یعنی
 عملی وعدہ کے ساتھ قرآن کا یہ قولی وعدہ ہے۔

جنت نار کی نعمتیں و تکالیف مثال کے طور پر بیان ہوئی ہیں اور وعدہ جنت کا بالیقین ہوا ہے۔

اطاعت والدین کس حد تک و کس طرح ضروری ہے اور وعدہ ثواب و لاد کے چند امور کے کہنے کے عوض و شکر کے معنی عمل کے بھی ہیں نہ صرف زبان کے کہنے کے۔

مسجد کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو تو اس میں اقامت نہ چاہئے۔

مومنوں کو پھر متی شعائر اللہ اور راہ حرام اور ہر ای فائدہ اور کعبہ کی طرف بہ نظر فضل و رضامندی جو ارادہ کرتے ہوں انکی نہ کرنا چاہئے۔

اغم کسکو کہتے ہیں اور کبائر الاغم کیا اور کون ہیں۔

ایک ماہ پیشتر وصال سے آخر وقت تک کی آنحضرت کی وصیتیں۔

تقویٰ خدا پرستی۔ علو و فساد وغیرہ کی ممانعت تبلیغ کی ہدایت

انبیاء و صلحا کے قبور کو سجدہ گاہ و پرستش گاہ بنانے کی وعید اور اپنے قبر کے بت و سجدہ گاہ

نہ بنانے کی ممانعت و تبلیغ۔ لونڈی و غلام کے اچھی طرح رکھنے کی تاکید۔

برائے صحت ضروری بغیر شمول عنوان ابواب

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۰	۱	پاروگیا	پاروگیا	۳۰	۱۷	تذکرہ	تذکرہ
	۵	معلوم	معلوم		۱۸	پہم	پہم
	۵	کن	کن		۱۲	قدم بنا	قدم بنا
۳۳	۵	خزاف	خزاف		۱۷	پر	پر
۳۴	۵	خزاف	خزاف				
۵۳	۱۰	جن کا	جن کا				
۹	۱۷	نک	نک				
۱۲۵							

هو استعان

قل هاتوا برهانكم وهذا من معي وذكر من قبلي ان كنتم صادقين

البرهان في فلسفة القرآن

٣٢٤ هـ جري

جسمه دوم

مؤلفه مولانا الفضل اولئنا بالعمل اتقاننا المعروف بعبد الرؤف

ولد شيخ محمد يحيى بن شيخ نصير الدين الصديقي المولى اله آبادي

مؤلف دلایل فضایل الاسلام و صراط المستقیم و کتاب حکم

در مطبع اسرار کرمی اله آباد زیور طبع پوشید

تاریخ طبع بر این و اله بلاد ٣٢٤ هـ جری و

برهان الاقوام آیات قرآن المحکم

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

بسم اللہ الرحمن الرحیم - نحمدہ و نصلیہ و نعبدہ و نستعینہ سبحہ و توکل علیہ و ہو العزیز الحکیم
 و رب کل شے و کل شے علیم و ہو الغنی الحمید و استغفرہ و اتوب الیہ و ہو التواب الرحیم
 و مالک یوم الدین -

زبان و طرز بیان جملہ حصص کتاب ہذا

اما بعد الفاظ ذہنی خیالات کے نمایندہ ہوتے ہیں اور خیالات ذہنی چیزوں کے
 ذہنی تصویریں الفاظ ذہنی وسیلہ ہوتے ہیں مفہوم و معنی کے سمجھانے و معلوم کرانے
 و سامنے آنے کے مقصود اصلی مفہوم ہوتا ہے نہ کہ لفظ۔ جن الفاظ کے مقصود
 فہم میں نہیں آتے انکا بحث میں آنا سامنے لانا بحث و بے فائدہ ہے موتا ہے۔
 الفاظ معنی و مفہوم کے لئے زیور اور لباس ہیں اگر مفہوم و معنی محل و لغو ہوں
 تو الفاظ کیسا ہی پر زور و نشان ہوں مقصود کے فائدہ پہنچانے کا سبب نہ ہوں گے
 بلکہ رشت و نازیبہ سمجھے جاویں گے۔ مقصود کے سمجھانے کے لئے الفاظ مصنوعی
 اوزار ہوتے ہیں پورا مفہوم اُنکے ذریعہ سے ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اصل کی پوری
 نقل نہیں ہو سکتی اُنکے ذریعہ سے پوری و صحیح تصویر جو کم و بیش نہ ہو نہیں چلی سکتی
 پس باعتبار حالت و اشخاص و اوقات عام و خاص و غیرہ کے طرز بیان بدلتا رہتا ہے
 اور لفظ نئے تراش و خراش سے لانا اور بدلنا پڑتا ہے لہذا جیسا زیور و لباس
 مناسب و موزون معلوم ہوتا ہے ویسا معنی کو پہنایا جاتا اور اُن سے آراستہ
 کیا جاتا ہے ناممکن ہے کہ ایک ہی بیان و لفظ ہر انسان کے لئے ایک ہی قسم کا
 اثر کرے بلکہ اسلوب کے تبدیل و خوب کرنے اور لفظ کے تغیر اور قسم قسم کے

لانے سے زیادہ عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں الفاظ چھ درجے کے
 لکھنے اور الفاظ کے پردہ میں مضمون کے رکھنے اور اُنکے ذریعہ سے رعب پیدا
 کرنے کو کذب سمجھتا ہوں اور پر زور و با شان الفاظ کے ذریعہ سے اثر ڈالنے کو
 بہترین سمجھتا اور اسی میں خوبی جانتا ہوں کہ مفہوم و دعویٰ و دلائل کی خوبی اور اُنکی
 خوش اسلوبی و صحت اثر کرے نہ کہ لفظوں سے مرعوب ہو کر جگہ میں پڑیں اور دعویٰ
 کو بغیر صحیح دلیل تسلیم کر لیں اور الفاظ ہی کے آگے سر تسلیم خم کر کے اُسکی مدح سرائی
 کریں۔

پس اس کتاب کے جملہ حصص میں میں نے تا بہ امکان معنی و مفہوم پر زیادہ
 توجہ کی ہے اور زبان و محاوروں پر بہت کم غور کیا ہے اور اُنپر کچھ وقت و یا جب
 چاہیں کتاب کے مفہوم کو الفاظ بہتر و موزون و متناسب کا لباس دے سکتے
 اور زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں لیکن وہ چند روزہ ہے مفہوم ہی میں یہ کراہت
 ہے کہ اوس میں ایسی استقامت ہے کہ تحریف و تغیر و تبدل کا اُس کو اندیشہ نہیں
 جب چاہیں اوس کو آراستہ کر سکتے ہیں وہ خود عروسِ زیبا ہے اُسپر خوش قماش
 زیور و لباسِ زشت نہیں ہو سکتے

میں اُردو لکھنے میں زبانِ عربی و فارسی و اُردو کے الفاظ کا ہا ہم مرکب کرنا
 جائز سمجھتا ہوں اور اس کو بھی معیوب نہیں سمجھتا کہ جمع اُردو زبان کے موافق لائی جاوے
 نہ کہ اوس زبان کے مطابق جس زبان کا لفظ ہو یعنی لازم نہیں سمجھتا کہ جو لفظ کسی
 زبان کا اُردو میں استعمال کیا جاوے اُسی زبان کے موافق اُسکی جمع استعمال کیجاوے
 بلکہ اُردو و فارسی عربی جس زبان کے طریق جمع کو چاہیں لاسکتے ہیں صرف یہ دیکھنا

چاہئے کہ موافق گفتگو سے ریختہ ہو جاتی ہیں یا نہیں چنانچہ اس کتاب میں قصداً میں نے
 اکثر جگہ ایسا ہی کیا ہے میری رائے میں اس سے زبان اُردو وسیع اور درست ہوتی
 ہے اور الفاظ اپنے ہو جاتے ہیں صرف و نحو زبان کی تکمیل کے لئے ہیں نہ کہ اسکے
 سینکے کے لئے اس لئے اُلکھا بہت لحاظ کرنا غیر ضروری سمجھتا ہوں اور اپنی زیادہ غیلا
 کرنا قیود ناجائز کا پابند ہو جانا اُردو کے محدود ہونے کا سبب سمجھتا ہوں اور صرف
 و نحو کے قواعد بنانے میں اُردو میں ثقیل و غیر مانوس الفاظ و محاد سے میں داخل کرنا نہیں
 چاہتا لیکن ایسے قیود سے محدود کرنا بھی جائز نہیں رکھتا جس سے وسعت زبان کو ذرہ
 برابر بھی نقصان ہو ایسے صرف و نحو کے سنگین میں اُردو زبان کو کشا جو غیر ضروری اور
 غیر اصلی ہوں اور زبان کی سلاست و نفاست و لطافت کو روکین اور لفظی مباحث
 و اختلاف کا سبب ہوں جائز نہیں بلکہ قبیح ہے۔ میں عربی اور سی کے مقبول الفاظ
 و مقبول محاوروں کو خارج کرنا بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ نکات الشعرا میں میر تقی لکھتے ہیں
 سیوم آنکہ حرف و فعل فارسی بکار بند دین قبیح است۔ و قہما رفیقہ ہنست کہ ترکیب
 فارسی موافق گفتگو ریختہ بود مضائقہ ندارد۔ میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس قدر
 اور اضافہ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں فارسی کا لفظ ہے اُسکے بعد عربی اور ہندی کا لفظ بھی
 زیادہ کر دیا جاوے۔ مولوی عبدالحق مقدمہ انتخاب کلیات میر میں لکھتے ہیں ان
 بزرگوں نے تو پھر بھی یہ کیا کہ جہاں کثرت سے فارسی الفاظ اور محاورے اور فارسی
 ترکیبیں داخل کیں وہاں بہت سے الفاظ کو اپنا بنالیا اور اُردو صرف و نحو کے خداداد
 چڑھا کر اُردو بنالیا لیکن آجکل یہ کوشش کی جاتی ہے کہ عربی الفاظ اور ترکیبوں کو جیون کا
 تون رکھنا چاہئے۔۔۔ ان بزرگوں نے زبان کے بنانے اور وسیع کرنے کی کوشش کی

اور بہت بڑا احسان کیا آجکل لوگ انکی تقلید کو ننگ سمجھتے ہیں اور انکی کوششوں کو غلط العام سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ وہ صحیح اصول پر چل رہے تھے اور ہم باوجود ہمہ دانی کے زبان کے اصلی ترقی و نشو و نما کے گرسے ناواقف ہیں۔ ایک دوسرے فریق جو فارسی عربی کے مقبول الفاظ کا انکی جگہ غیر مانوس اور ثقیل سنسکرت کے الفاظ ٹھونسنا چاہتا ہے اُسی نا فہمی میں مبتلا ہے ہمارے میں یہ دونوں زبان کے دشمن ہیں میں اس بیان سے اتفاق کرتے ہوئے اس قدر اور اضافہ کرتا ہوں کہ ہر زبان کے الفاظ و محاورے اور ترکیبیں اُردو میں داخل کر لینا اور ان کو اپنا بنا لینا مستحسن ہے بشرطیکہ مقبول الفاظ اُسکے لئے پہلے سے نہ ہوں اور غیر مانوس و ثقیل بھی وہ نہ ہوں اور ترجمہ بھی اُنکا ضرورت کے مطابق نہ ہو سکتا ہو۔ لہذا اس کتاب کے جملہ حصص کے محاوروں و الفاظ و ترکیبوں و طرز بیان پر معترض نہ ہونا چاہئے بہ لحاظ خیالات مذکور میں نے قصداً ایسا لکھا ہے۔ لہذا بلاصت کرنے والے کی حماقت سمجھتا ہوں۔

عنوان باب کی کتاب کی غلطیاں لا جواب اسباب میں سے ہیں
فہرست مضامین لطیف ہذا سے اُسکی تصحیح ضروری ہے محد زبان و طرز بیان۔
علم الاخلاق اور اُسکے اقسام علم الاعتدال و علم العدل و علم الاحسان اور علم الاخلاق
کی علمی و عملی عرض۔

تقابل کے تحت میں عدل کا اور تقاون کے تحت میں احسان کا ہونا اور تقابل سے آزادی مطلق میں علم جلی و خفی دو بشرطوں کا بڑھنا و علم الاخلاق کا کلیات الکلیات اور محدود آزادی کا بقائے نسبت میں اور تقابل اور اُسکے رقبے کے بڑھانے میں دخل اور نافع للذات وللغیر افعال و انون کی کرنے کی ضرورت شدید۔

عدل و احسان میں فرق عدل کا قومی اور احسان کا شخصی ہونا اور احسان کا متانی
عدل نہ ہونا اور کب اس میں سے کس کو کرنا چاہئے۔

علم الاعتدال کا موضوع اور اس کی غرض و شخصی و تمدنی تجربات سے اس کا پتہ لگنا اعتدال
کے فرض سے محنت معتدل لازمی ہے۔

آرام و سونا فرض و لازم ہیں۔

آب و ہوا و غذا کی ضرورت۔

لباس و مکان و سامان مکان کیسا ہونا اور اسکے لئے ہوا کیسی ہونی چاہئے۔

اعتدال و حفاظت کے غرض سے نکاح بھی صحت کے لئے ضرور ہے۔

علم العدل و ادائے حقوق و فرائض یا بھی کس اصول سے ہونا چاہئے وہ کلی و مشہور العمل

اہل تعامل کا و فطرتی و قانونی حقوق کا محدود آزادی کی فرع ہونا۔

حق مال - ۱۹ - حق ہمہ و وصیت - ۲۰ - حق مقابضہ و عطا و مال - ۲۱ - حق عمل - ۲۱ -

حق تقریر و تحریر - ۲۱ - حق عقاید و عبادت - ۲۱ - حقوق فطرتی و مسائل حیات انسانی -

حق سلامت بدنی - ۲۶ - حق حرکت و نقل - ۲۶ - حق پدر و مادر و اولاد - حق

حسن نصیحت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا بین مومنین - ۲۸ - جوہر توں کے حقوق -

سیاسی حقوق و رفاه عام کے نسبت اصلی عدل سے راحت کا زیادہ بڑھنا اور حکومت

کے اصلی فرائض اور اُن سے بڑھنے کے نتائج

قومی یا فعلی جوہر میں و قومی فلاح میں کلی تباہی و سیاسی احسان کا تقاضا سیاسی اختیار کا

پرامر کرنا اور اس کی نگرانی ہے۔

قسط و شہادت پر قائم رہنا اور ان کو خود کرنا اور دوسروں کو ایتر قائم رکھنا اور

- ۳۳ عمل کا امر بے لائق ہونا اور اللہ کا خود قسط کرنا اور قسط کرنے والوں کو محبوب رکھنا۔
- ۳۴ قسط و عمل کا مضمون۔
- ۳۸ امر بالقسط کرنے والوں کے قتل کرنا لان پر وعید۔
- جب ایک ہی شریعت الہی کے متبعین میں باہمی نزاع ہو تو انہیں کی شریعت کے دو فیصلہ کرنا چاہئے۔
- ۴۱ علم کا قبیح ہونا اور ظالمین۔ ضالمین و کفار کی نرا اور ان کے افعال کے نتائج۔
- ۴۲ قباہی اعتدا و اعتدا و نافرمانی پر لعنت اور منکر فعل کے نہ منہ کرنے کے نتائج۔
- ۴۵ علو فی الارض کی مذمت اور اس کے بعض اقسام۔
- ۴۶ الجواہر و اشم ابی کا مختلف المفہوم ہونا۔
- ۴۷ نتیجہ مردم آزاری و ظلم۔
- ۴۹ فساد کی حقیقت اور اس کی قباحت و وعید۔
- ۵۱ خلافت الاوقی یا انتخاب طیبی یا بقبائے اصلح و بہتر عمل صالح کرنا اور بڑے عمل و الکر گناہ جو معاشرت و تعامل میں ہوتے ہیں۔
- ۵۲ تمام گناہوں سے بدتر کافرون کا فتنہ مع القتل و الظلم ہے اور تمام ثوابوں سے بہتر ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے و حقیقت نزلے فتنہ و نرا و عذاب مشرکین و منافقین۔
- ۵۳ قتل نفس و قتل نفس قتل کے احکام و جبار فی الارض کے نقائص۔
- ۵۴ جسم انسان کو نقصان پہنچانے کا انتقام یا عفو کس طرح ہونا چاہئے۔
- ۵۸ ضروریات زیست کے لئے ہر فرد کو آزادی ہونی چاہئے کہ جہاں چاہے قیام کرے اور جہاں چاہے جاوے۔

۷۹	بیمنی اور انکے غیر کے اموال بالباطل لینے پر عید اور رمضان کی تجارت کا حکم
۸۲	سزا کے سرقہ۔
۸۵	ناپ و تول پورے نہ کرنے پر عید۔
۸۶	حقیقت سود و دوجہ تحریم سود۔
۱۱۰	شراب و جوا کی ممانعت اور انکے پُرے نتائج۔
۱۱۵	حد و اللہ کے توڑنے کی وعید۔
۱۱۶	زنا کی سزا اور اسکی حرمت مومنین پر۔
۱۱۷	باہمی مردوں میں باہمی عورتوں میں فاحشہ کرشمی وعید اور سزا۔
۱۱۹	وعید جب تشیع فاحشہ۔
۱۲۰	انقرض کے کذب کی وعید۔
۱۲۰	سزا و عید بہتان اور عورتوں پر عیب لگانے کی اور انکی باہم شہادتیں کیا اور کیسی ہونی چاہیے
۱۲۳	حلاف ہمار لمبترہ و ہمزہ وغیرہ کے بابت وعید۔
۱۲۳	واسے پے روزانہ تہنکی چیزوں وغیرہ سے منع کرنا ہمار۔
۱۲۳	کافروں سے میدان جنگ سے فرار کی وعید اور صبر و ثبات پر وعید۔
۱۲۵	معاہدہ کے بابت وعدہ و وعید۔
۱۲۵	احکام قسم و کفارہ قسم۔
۱۲۶	کتمان بنیات و ہدایات کتاب اللہ کی وعید۔
۱۲۸	ہر شعبہ زندگی میں کردار و رفتار و گفتار کے بابت ہدایات۔
۱۲۸	فرائض حقوق باہمی والدین و اولاد اور انکے اصول ابتدا سے عمل اور عید و رمضان

کا بدلا مان کو پاپ دے وایام رضاعت۔ ۱۳۳۔

زینت اور اُسکی تفصیل اور اُسکا حلال اور اُسکا استعمال محمود ہونا اور طہیات کا
 رزق میں سے حلال ہونا۔ ۱۳۵۔ لباس شرمگاہ کو چھپانا اور رونق کا سبب نہ تاج
 اور لباس تقویٰ اُس سے اور بہتر ہے ۱۳۱۔ غیر کے مکان میں داخل ہونے
 کے ہدایات۔ ۱۴۲۔ حجاب سے مانگنا۔ ۱۴۳۔ سلام باہم مومنین میں ہونا چاہیے
 اور سلام ظاہری نشان اسلام کا ہے۔ ۱۴۴۔ آنے والوں اور جانے والوں
 میں کس طرح پردہ و احتیاط چاہیے۔ ۱۴۵۔ آنکھیں نمی رکھنے اور حفاظت کرتے
 وزینت کے ظاہر نہ کرنے کے احکام۔ ۱۴۶۔ تجسس و سوسے ظن و کثیر ظن
 کرنے کی ممانعت۔ ۱۴۹۔ گفتار کی ہدایات اور ہر قسم کے اقوال احسن و غیر احسن
 کے احکام اور بُری آواز کس کی ہے اور نرم آواز کے بابت حکم۔ ۱۴۹۔ آداب
 مجلس اور اُسکے احکام۔ ۱۵۰۔ رفتار و کردار کے احکام۔ ۱۵۱۔ کبر و تواضع پر
 وعدہ و وعید اور انکی حقیقت۔ ۱۵۸۔

۱۶۵ زمین کے کل طہیات میں سے جنکا کھانا حرام ہے اُنکی تفصیل اُنکے سوا سب کا
 حلال ہونا اور حرام و حلال کہہ کر اللہ پر اقرار کرنے کی ممانعت و حرمت اہل غیر اللہ
 و ذکر اسم اللہ و حلت طعام اہل کتاب و کفارہ و احکام صید حرم اور اُسکی حکمت و
 طریق توبہ حرام خوردہ۔

۱۶۴ خون کے کھانے کی حرمت کی وجہ و جانور کے ذبح کا سبب۔

مرد و عورت کے حقوق و فرائض و عورتوں کی صفات حسنہ و فرائض و اختلاف قوی
 ۱۶۸ مرد و عورت و باہمی رضا مندی کس طرح ہو سکتی ہے اور عورتوں کے مردانہ فرائض اور انکے برتنیاج

- فصل میں سب سے اول و اعلیٰ اور برکی خوبی و کلیۃ الکلیات ضبط نفس یعنی تزکیہ ہے
 اور وہ ذاتی آزادی کا سبب ہے و نیک چلنی و صالحیت و اطاعت و تابعت کی خوبی و احکام۔ ۱۵۸
- پارسی و نیکی ذاتی ہے اُس کے طریق و فوائد و نتائج و ذاتی نیک چلنی کو سپر حکومت کا کیا
 اثر پڑتا ہے دلائل و ایجوکیشن کی خوبی و غیرہ امور نیک چلنی کا تفصیلی بیان۔ ۱۹۱
- عالی ہمتی ثبات استقامت عزم جد سعی محنت ہمت دلیری وغیرہ کے فضائل۔ ۲۲۰
- ستی و کم محنتی و رعب میں آنے و کاہلی کے نقایص۔ ۲۲۰
- صبر کے فضائل اور اُس پر وعدہ۔ ۲۲۹
- لہانت کے فضائل و قیامت کے نقایص۔ ۱۳۳
- صدق کے فضائل و حدود و جوہ و قریب کے نقایص و حق گوئی کب چاہئے نہ منافقوں پر وعید۔ ۲۳۰
- اصلح بین الناس و بین المؤمنین و ربط کے فرائض و فضائل و فوائد اور جگہ جماعت
 مؤمنین کی آپس میں لڑین تو بقیہ مؤمنین پر فرض باہمی معاونت و عدم منافعت اور
 متفرق نہ ہونے کی تاکید۔ ۲۹۱
- دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فضائل و حدود اور اُن کا فرض ہونا
 اور اُن کے نہ کرنے پر وعید۔ ۲۶۰
- وقت و انضباط و وقت کے فوائد و فضائل و تعجیل کے نقایص و محاسبہ کا امر۔ ۲۶۱
- نفس کو لالچ سے بچانے کے فوائد و فضائل و نکات کے نقایص۔ ۲۶۳
- کفایت شکاری کے فضائل و فوائد و حدود اور بخل و اسراف کے نقایص۔ ۲۶۹
- مال کما نایروے اسلام و قرآن ضروری و ثواب ہے۔ ۲۸۲
- محبت میں فضل قائم کرنے و مساوات جائز رکھنے کے باوجود اسلام نے جو مشکلات کا حل کیا ہیں صحیح ہے۔ ۳۰۸

دفرقہ نمٹ و شو شیا لٹ و نمٹ لٹ کے مقاصد کا درست ہونا۔

۲۹۲

قانون اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔

۲۹۵

قومی و فطرتی قرائض جنکے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی اور انکے ناکارہ کے نتائج و الم
سرجو کا وجود و اسکا موجود پر راجح ہونا و محکات و تعاون و احسان و ایثار۔

۱۹۷

ایثار و ایثار میں تواقی اور انکھانا گزیر ہونا و پیری تعامل میں ایثار کا اور بھی فرض ہونا
و خود غرضی کے نقایص۔

۳۰۲

عدل و احسان و ذوالقربی کے دینے کا امر و منکر و فحشا و بخی کی نہی و ابرار کا ثواب و مجار پر
عذاب و احسان کے اقسام کی تفصیل اور کس پر احسان کرنا چاہیے۔

۳۱۱

انفاق کے فوائد و فضائل اور اسکے احکام کہ کس طرح اور کس چیز کو خرچ کرنا چاہیے اور
اسکے بایں وعدہ۔

۳۱۸

نفاذ

مصرف احسان و ہمدانی و زکوٰۃ یعنی صدقات کے مصرف و طعام کھلانے
اور یتیم و اسیر و مسافر کی معاونت و گردن آزاد کرنے کے فضائل و ثواب
اور اس کے نہ کرنے کی وعید۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۰	۱۲	ہذا	ہذا کے حصہ اول میں

علم الاخلاق اور اس کے اقسام علم الاعتدال و علم العدل
 و علم الاحسان اور علم الاخلاق کی علمی و عملی غرض
 علم الاخلاق کا موضوع وہ ارادی افعال ہیں جو تصاحب اور تعامل کی
 حالت میں صادر ہوں اور شخصی اور نوعی اور انسانی زلیست کے بقا اور اس کے
 بقول کی کمی بیشی میں موثر ہوں۔ علم الاخلاق کی علمی غرض ان کلیات کا
 بنانا ہے جن سے تصاحب اور تعامل کی حالت میں ارادی افعال کی
 اثر شخصی اور انسانی اور نوعی زلیست اور ان کے بقول پر معلوم ہے۔
 علم الاخلاق کی علمی غرض تصاحب اور تعامل کی حالت میں ایسے
 افعال کے بچنے عادت کا حاصل کرنا ہے جن سے مفید افعال طبعاً
 صادر ہوں اور مضر افعال صادر نہ ہوں۔ علم الاعتدال ان افعال اور
 بحث کرنا ہے جو طبیعی اور شرعی ماحول میں زلیست پر بلا واسطہ موثر ہوں
 اور دوسرے انسانوں کی زلیست پر بواسطہ۔ علم العدل ان افعال اور
 بحث کرنا ہے جن سے تعامل ٹھیک ہو۔ علم الاحسان ان ارادی
 افعال سے بحث کرنا ہے جن سے اوروں کی زلیست میں ترقی ہو۔
 پس علم الاخلاق ایک عمل ہے جس کا موضوع دائمی اور ارضی و موقراری
 علاج ہی ہے۔ اس کی ترقی اس میں ہو سکتی ہے۔ یہ سب طبعی و شرعی
 قانون کی ہوتی ہے۔ لیکن کا قول ہے کہ فیلسوفان اخلاق کو ان کے
 کہ اس کے دریافت میں استقلال کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔

کہ انسان کے عادات و اطوار پر خاص طریق تعلیم سے خاص عادات کے
اختیار سے خاص کتابوں کے مطالعہ سے صحبت سے عبرت و حمیت سے
و دیگر اشخاص کی تقلید سے کن کن کون دافعی اشرار ہوتے ہیں
انسانوں کی خوشنوں کا نیست و نابود کرنا اور ان سے بالکل مستغنی ہوجا
کامل بننا نہیں ہے بلکہ احتیاجوں کا اعتدال کے ساتھ پورا اور رفع
ہونا کمال انسانی ہے۔ جب احتیاج ہی نہ ہوں تو انسان انسان
کہاں رہا اور جائزہ انسانیت میں کہاں باقی رہا۔

تقابل کے تحت میں عدل کا اور تعاون کے تحت میں
احسان کا ہونا تعالٰی کے باہمی ہوئیے آزادی مطلق میں
دو شرطوں کا پڑھنا اور علم جلی و خفی و علم الاخلاق کا
کلیۃ الکلیات محدود آزادی کا بقاے زیست میں تعادل
اور اس کے رتبے کے پڑھانے میں تعاون کی
اور تافع للذات وللغیر افعال دونوں کی ضرورت دو ہوتا ہے
جب بہت سے آدمی راحت سے عمر طبعی تک پہنچنے اور آئندہ
نسلوں کو راحت سے عمر طبعی تک پہنچانے کے غرض سے ملکر رہتے
ہیں اور تعادل کرتے ہیں تب علم الاخلاق کا موضوع وجود پذیر ہوتا ہے

اُس کا موضوع وہ ارادی افعال ہیں جو تصاحب اور تعامل کی حالت میں
 شخصی اور اہلی اور نوعی زیست پر اثر کریں اگر زیست کے باقی رکھنے
 میں یہ اثر ہوگا تو تعامل کے تحت میں آوے گا اور اگر اُس کے ترقی
 دینے میں ہوگا تو تعاون کے تحت میں۔ علم الاخلاق کا وہ حصہ
 جو تعامل کے ارادی افعال سے بحث کرتا ہے علم العدل ہے اور
 وہ حصہ جو تعاون کے افعال سے بحث کرتا ہے علم الاحسان ہے
 یہ دونوں حصے اُن ارادی افعال سے بحث کرتے ہیں جن کا اثر
 بلا واسطہ اوروں پر ہے اور بلا واسطہ فاعل کی ذات پر۔ اور جن میں
 اثر بلا واسطہ فاعل کی ذات پر ہوتا ہے اور بلا واسطہ اوروں پر یعنی وہ
 ارادی افعال جو آدمی عشرتی ماحول میں اپنی زیست کو راحت سے
 طبعی حد تک پہنچانے میں کرتا ہے اُن افعال سے علم الاعتدال
 میں بحث ہوتی ہے۔ کل کام شخصی اور اہلی اور نوعی زیست کے
 باقی رہنے اور بہتر ہونے کو جو ضرورتیں اُن کو لوگ آپس میں علی قدر مرآ
 بانٹ لیتے ہیں ہر شخص سب کاموں میں سے توڑے خود اپنے لئے
 کرتا ہے اور باقی تمام اور لوگوں کے لئے جو کام وہ باقی تمام لوگوں کے
 کرتا ہے اُس کے بدلے اوروں سے وہ کام جو اُس کو اپنے لئے خود
 ضروری تھا کر لیتا ہے۔ غیر تصاحب میں صرف اپنے زیست راحت
 بسر کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تصاحب میں اولاد کی زیست اور
 نیز نوع انسان کی زیست کی فکر پڑھ جاتی ہے اور اُس سے اُس

مطلق جہانی اور اخلاقی عقلی آزادی میں دو شرطیں بڑھاتی ہیں۔
 پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی فرد دوسرے فرد پر ظلم جلی نہ کرے ظلم جلی ہے
 وہ افعال مراد میں جو کسی فرد کے جان جسم صحت و عافیت کو صر
 کوین یا اس کے مال کو اس سے بے اس کے دیئے لے لیں۔
 دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر ظلم خفی بھی نہ کرے۔
 ظلم خفی ہے وہ افعال مراد میں جن سے کوئی فرد کسی دوسرے فرد کی
 عزت یا مال لیکر معاوضہ نہ دے۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا سود کی
 قیمت نہ دینا ساہرہ کر کے پورا نہ کرنا وغیرہ فریب سے مال لے لینا
 وغیرہ ظلم خفی کی مثالیں ہیں۔ آزادی مطلق میں دونوں مذکورہ شرطوں کی
 نگاہ سے بے علم الاضلاق کا کلیۃ الکلیات یہ ہوتا ہے کہ تصاحب
 اور تعامل کی حالت میں تینوں زیستوں کی بقا اور ان کے رقبے
 بڑھنے کے لئے ہر فرد کو اپنے ان فعلوں میں جو تینوں کے لئے
 سفید میں پوری آزادی ہونا چاہیے بشرطیکہ وہ پوری آزادی دوسرے کی
 پوری آزادی میں مخل نہ ہو اور کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر ظلم جلی یا خفی
 نہ کرے یعنی ہر ایک کو محدود آزادی ہو جہاں تک محدود آزادی بقا
 زیست میں دخل رکھتی ہے وہاں تک تعامل میں ہے اور جب اس کو
 رقبہ زیست بڑھانے میں دخل ہے تب تعاون ہے۔ تصاحب اور
 تعامل کے حالت میں نافع للذات افعال اور نافع للغير دونوں واجب
 ہیں جو ایک کو کرتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے کو

اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

عدل احسان میں فرق اور کب اور کنگو ان میں کس کو
کرنا چاہیے

قوت عاقلہ اور قوت میزہ کا ساتھ ہے جتنا ہی مختلف چیزوں میں تمیز
کی قوت بڑھتی ہے اتنا ہی عقل زیادہ ہوتی ہے علم الاضلاع اور علم القوم
کے مختلف تعلقات میں امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عدل میں ہمدردی
کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ ہر فرد کو اپنے افعال
مفیدہ للحیات و راحت میں پوری محدود آزادی ہے اور اس کی
محنت کا ثمرہ اسی کو ملنا چاہیے نہ کہ کسی اور کو۔ احسان میں ہمدردی
کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی پوری محدود
آزادی اور اپنی محنت کے ثمرہ میں اور افراد سے بدولت ملنا چاہیے تاکہ وہ
اپنی زلیلت زیادہ اچھی طرح سے بسر کر سکیں۔ عدل اور احسان کے
فرق کو پورے طور سے پس نظر رکھنا چاہیے۔ عدل قومی امر ہے
اور ہر فرد کا فرض عین ہے اور اس پر قوم کی زلیلت موقوف ہے
احسان صرف شخصی بات ہے اور اس کا کرنا تمام فردوں کا فرض عین
نہیں۔ ایسا احسان ہرگز نہ کرنا چاہیے جس سے عدل کو ضرر ہو
ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ مفضل فردوں کو اس محنت کے پھل ملیں گے
جو امنوں نے نہیں کی اور فاضل فردوں کی محنت کے پھل اُن سے

چھن جاوین گے اور ایسی صورت میں فاضل فردوں کو فاضل
ہونے کا محرک جاتا رہے گا۔ چونکہ عدل قوم کا فرض ہے اور احسان
اشخاص کا اس لئے اقوام کو احسان اپنے ذمہ نہ لینا چاہیے
ورنہ عدل میں خلل پڑے گا۔

علم الاعتدال کا موضوع و اسکی عملی غرض

علم الاعتدال میں ان افعال ارادیہ سے بحث ہوتی ہے
جو طبیعی اور عشرتی ماحول میں انسان کی زلیست پر بلا واسطہ موثر ہوں
اور ادروں کی زلیست پر بلا واسطہ آدمی کے بعض ارادی افعال
سے اس کو لذت ملتی ہے اور بعض سے اذیت ہوتی ہے بعض
براحت عمر طبیعی تک پہنچنے میں معین ہوتے ہیں بعض سے مرض
یا موت کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی ارادی افعال جو مرکب ماحول میں آدمی
کے زلیست و راحت کے علت ناقضہ ہوتے ہیں علم الاعتدال کا
موضوع ہیں۔ شخصی اور نوعی تجربہ سے پتہ لگانا چاہیے کہ کون سے
ارادی افعال زلیست و راحت کو بڑھاتے اور کون افعال
زلیست و راحت کو کم کرتے ہیں اور اس کے پتہ لگنے کے بعد
علم الاعتدال کے اصول و کلیات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان
کلیات پر عمل کرنے کی پختہ عادت ڈالنا چاہیے تاکہ راحت عمر طبیعی تک
پہنچنے میں بقدر طاقت بشری کوشش ہو یہی راحت عمر طبیعی تک پہنچنا

علم الاعتدال کی علی غرض ہے۔

اعتدال کی غرض سے محنت معتدل لازمی ہے

انسان کی ساخت اور ماحول کے اُفناذ کا یہ اثر ہے کہ انسان جتنا رہنے کو محنت کرنا لازم ہے اور چونکہ محنت کرنے سے انسان تھک ہی جاتا ہے اور کسی عضو سے مفرط محنت لے تو وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے اس لئے انسان کو اپنے جسم اور قوتوں سے کام تو ضرور لینا چاہیے لیکن اتنا ہی جتنا راحت سے عمر طبعی تک پہنچنے میں کارآمد ہو اتنا زیادہ کام ہرگز نہیں لینا چاہیے جس سے راحت عمر طبعی تک پہنچنے میں خلل پڑے اور فاعل کمزور یا بیمار یا بیکار ہو جائے یا بل از وقت مر جاوے۔ محنت کے صرف ایسے ہی افراط سے پرہیز لازم نہیں جس سے فاعل خود کمزور یا بیکار ہو جاوے بلکہ ایسی مفرط محنت سے بھی بچنا چاہیے جس سے فاعل کی اولاد کمزور یا ملحق پیدا ہو انسان کو اپنے جسم اور قوتوں میں صرف عمری یعنی حق حیات حاصل ہے اور قانون فطرت اُس کی اولاد اُس کے جسم و قوی کا وارث ہونا ہے۔ پس جو اپنے قوتوں کی اور جسم کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے اعتقاد کو ادنیٰ قسم کا ترکہ چھوڑتا ہے اور اپنے افعال سے نوع انسان کو محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ جو اپنے جسم و جان اور قوتوں کی خبر نہیں لیتے وہ بیمار و نادار و بیکار ہو کر اوروں پر وبال

ہوتے ہیں اور اپنے زندہ رہنے کا ناجائز و ناجایز بوجہ اور دل پر
ڈالتے ہیں اور نوع انسان کی کمزوری و قنایں شریک ہوتے ہیں
لیس افراط محنت سے خود فاعل اسکی اولاد اور نوع انسان کو
ضرر ہوتا ہے۔

آرام و سونا فرض و لازم ہیں

بقدر ضرورت آرام کرنا اور سونا بھی فرض ہے۔ آرام و سونے کی
حد فاعل اپنی شخصی خواہش سے مقرر نہیں کر سکتا جتنا طبی تجربہ نے
کافی سمجھا ہے اس مقدار کو اپنی شخصی خواہش سے ملا کر اپنی ضرورت
و قوائد کو مد نظر رکھ کر ایک حد مقرر کر لینا چاہیے فقط استیاری کے
اعتبار سے آرام و سونا فرض نہیں ہے بلکہ اشیاء کے لحاظ سے بھی
دونوں فرض ہیں ورنہ انسان اپنے ضروری افعال میں قاصر ہو کر اور
پر وبال ہوتا ہے اور نوع انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔

آب و غذا کی ضرورت

تجربہ شاید ہے کہ آدمی کو تندرست و زندہ رہنے کیلئے صاف
ہوا خالص پانی اور حیرانہ غذا کمانے کی ضرورت ہے آدمی کو چاہیے
کہ اپنی عمر کا جتنا زیادہ حصہ ممکن ہو صاف ہوا میں بسر کرے غیر صاف
ہوا سے آدمی کو اتنا ہی بچنا چاہیے جتنا سانپ بچو یا نہر سے بچنا ہے۔

غیر صاف ہوا تندرستی کو بگاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہو سکے
 غیر خالص پانی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لذیذ اور جید غذا کمانا
 سیر ہو کر کمانا لازم ہے وہ نافع للذات ہی ہے اور نافع للقریب بھی
 اول تو سیر ہو کر کمانے سے بولذت اور فرحت ہوتی ہے وہ گراں بہا
 ہے اور جو مرد اس سے تنومند اور صاحب قوت ہونے میں اور اپنی
 زلیست اور ایشار کے افعال کے کرنے میں ملتی ہے وہ اور بھی زیادہ
 قابل قدر ہے۔ تمام کاموں کا کرنا تندرستی و قوت پر موقوف ہے اور
 وہ دونوں جید غذا اور کافی کماؤں پر موقوف ہیں۔ جید غذا سیر ہو کر
 اور لذیذ اور گونا گون کمانا سیر ہو کر کمانا اپنی اور اپنی اولاد اور نوع انسان
 کی زلیست اور راحت کے لئے لازم ہے اور ردی غذا بطبی لہضم
 اور بد مزہ کمانا اور ضرورت سے کم اور زیادہ کمانا اپنی اور اولاد اور نوع
 انسان کی زلیست اور راحت و صحت کو مضر ہے۔ طبی اور ذاتی
 تجربہ سے ثابت ہے کہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت عمدہ سادہ
 کھانا سیر ہو کر کمانا راحت سے عمر طبیی تک پہنچنے میں بہت مدد
 کرتا ہے۔ ضرورت سے کم کمانا یا بد مزہ کمانا یا چونی بھڑکی پر قناعت
 کرنا فضائل حسنہ میں سے بہتین ہیں غلط خیال ان کا اچھا سمجھنا
 اور نوع انسان کا دامن بننا ہے۔ اسی طرح بولذت بخشنے والا کھانا
 کھانے کو مقصود و زندگانی سمجھتے ہیں وہ سید ہی راہ سے پہنچتے ہیں
 لذیذ کماؤں کے اغراط میں اول تو اسراف ہے اسی کے ساتھ

امراض اور اولاد اور نوع انسان پر ظلم ہے۔ سورہ اعراف میں ہے
 وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انکم اور کیا اور پیو اور پیا صرف نہ کرو اللہ دوست
 لایحب المفسرینہ میں رکھتا پیا صرف کرنے والوں کو
 پس اعتدال خورد و نوش و استعمال اشیاء کے بابت اس سے
 زیادہ صاف و جامع و بہتر اور کیا حکم و ہدایت ہو سکتی ہے۔
 ہوا اور پانی و روشنی کے بابت قوانین و رسوم ہونے چاہئیں
 تاکہ دوسرا ان کی محدود آزادی میں خلل نہ ڈالے اسی طرح زمین
 کو بھی طبعی ذریعہ حیات کنا چاہئے اور اس کے بابت بھی ہر فرد کو
 محدود آزادی ہونی چاہئے صرف زمین کے مزدور و قابل کام بننے
 کی محنت مجرا ہونا چاہئے۔ اھولاً زمین کے استعمال میں سب کو
 مساوات ہونا چاہئے اور جب قومی و شخصی ضرورت میں تعارض ہو
 تو قومی ضرورت کو ترجیح دینا لازم ہے۔

لباس و مکان و سامان مکان کیسا اور ہوا کی بابت

اس میں کیسا خیال رکھنا چاہئے

آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ قلیل قوت کے صرف سے اور اس کا
 صرف یا تو قائل اور دیگر افراد کی زیست کو مفید ہوتا ہے یا مضر کہی ایسا
 نہیں ہوتا کہ نہ مفید ہو نہ مضر بلکہ عبث ہو۔ ووسر جو دولت حاصل
 ہوتی ہے وہ بھی انسانی قوت کے صرف سے حاصل ہوتی ہے

اس لئے ہر فرد کو صرف قوت یعنی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہئے
 کہ وہ کام جسمین فاعل اپنا وقت اپنی قوت اپنی دولت صرف کرتا ہے
 وہ فاعل اور باقی فردوں کی زلیست کے لئے مفید ہے یا نہیں۔
 اخلاقاً انہیں کا کرنا حسن ہے جو مفید ہوں اور انہیں کو فضائل کیلئے
 اور جو مضر ہوں قبیح ہے اور انہیں کو رذائل کیلئے۔ پس تمام
 افراد کو وہی کام کرنا چاہیئے جو زلیست کو مفید ہوں اور اسی وجہ سے
 لباس و مکان و سامان مکان وغیرہ میں ہر شخص کو رعیت پر نفعت کو
 ترجیح دینا چاہیئے ایسا لباس و مکان و سامان مہیا کرنا چاہیئے جس سے
 بقدر ضرورت راحت ملے۔ آرائش اور نمائش فضول سے
 پرہیز کرنا چاہیئے مثلاً لباس میں سادگی فرض ہے اسی کے ساتھ
 لباس ایسا ہونا چاہیئے جو جسم کو چھپا دے اور گرمی و سردی کے
 بچا دے اور جسم کو گوارا ہو بقدر امکان بالکل صاف ہو ایسا
 چست نہ ہو جس سے اعضاء کے فطرتی ساخت میں فرق آوے
 اور خون کے دورے میں حرج ہو اگر خوشنما ہو تو مضائقہ نہیں
 لیکن گراں ہوا و خوشنما کرنے میں افراط کرنا بہت سا وقت اور دولت
 اور قوت کا ضایع کرنا ہے جو علم الاعتدال میں بہت قبیح ہے دوسرے
 لباس فخر سے انسان دوسروں پر بیجا برتری ظاہر کر کے ان کے
 رول کو ستانا اور نوع انسان کا دشمن بننا ہے۔ صاحب جمال
 تندرست با علم و عمل مرد و عورت سادے اور سحرے لباس میں پر تکلف

لباس کے بہ نسبت زیادہ بھلے معلوم ہوتے ہیں جو کچھ لباس کے بابت ہے وہی زیور کے ہی متعلق سمجھنا چاہیئے۔ مکانات بنانے میں بھی منفعت کو زینت پر مقدم کرنا چاہیئے صاف و تھرا گئی و سردی یا ریش وغیرہ فصلوں کے لئے موزوں ہونا چاہیئے ایسی ساخت ہو جو ہر وقت کشیدہ شدہ ہو اسے پاک ہوتا رہے اس کے خلاف جن لوگوں کا فاسد مذاق کا نام تہذیب رکھا ہے وہ نوع انسان کے ناخدا اندیش دشمن ہیں۔

اعتدال و حق کی عرض سے نکاح بھی صحت کیلئے ضروری ہے

نکاح سچے اور پاک اُلقت پر مبنی ہونا چاہیئے اور احصال کی نظر سے اُس کو کرتا چاہیئے نفس پرستی اور تجارتی اصول پر ہو تو اُس سے بہرہ رومی۔ وفادار تحمل۔ جفاکشی وغیرہ ایشیا کی شریف خصلتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ صحیح زوجین میں استیثار یا ایشیا ایسے باہم لچاوتے ہیں کہ بہت سے افعال جو ایک اُن میں سے نافع للذات جانکر کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے بھی نافع ہوتے ہیں اور ایک ہی فعل جو عامل کے لئے استیثار ہوتا ہے دوسرے کے لئے ایشیا ہو جاتا ہے عورت سے شخصی زینت کی تکمیل ہوتی ہے نظرت انسانی کی بہت سی جہات نے اُس کے نشوونما نہیں پائیں اور اہلی زینت کا وجود ہی نے اُس کے نہیں وہی تو اُس کا مرکز ہے۔

نوع انسان کے باقی رکھنے کا بڑا حصہ فطرت نے اُس کے سپرد کیا ہے اسی وجہ سے وہ اتنی تنومند نہیں ہوتی جتنے مرد ہوتے ہیں اور اُس کا شغفی نمونہ سولہ سی برس کی عمر میں پورا ہو چکا ہے اُس کی پاد اُس کا حضور اُس کا ترقیب مفرج ذات اور حمد حیات ہے۔ نکاح کا اصل مقصود یہ بھی ہونا چاہیے کہ نوع انسان میں فاضل افراد پر ہیں ایسے نکاح جسے مفضل افراد پر ہیں قبیح ہیں۔

علم العدل و ادا حق و سرالضی

ازان کو حق نمیداند سپر ہیز کہ روح اور صحبت اور عزت است
کسے کو می کند نعمت فراموش از و کردن فراموشی ثواب است
یو حق معاینہ دانی کہ می باید داد بلطف یہ کہ بچنگ گوری دل تنگی
خراج اگر نہ گذارو کسے یہ طیب نفس بتمہ از و بتا مند و مشر و سر ہنگی
تعال و تعاشر کی حالت میں حقوق و فرائض کا پابند نہ ہونا اپنے
حقوق و فرائض کو ضائع کرنا اور عجب رانہ نقصان کیساتھ دوسروں کے حقوق کا ادا کرنا
کیونکہ جب بہت سی غروین باہم تعال کرین تب قوم کی بقا کیلئے
دو اصل ہیں۔ چوں کے ساتھ تو یہ مصلحت چاہیے کہ وہ اپنی پرورش
کے جتنے غیر قابل ہوں اُستے ہی زیادہ اُلگی مدد کریں اور پرورش
میں مستقل ہونے کی طرف جتنا ہی وہ چلتے جاویں اُستہی مدد میں

کی ہوتی جاوے۔ بالتون کے بابت یہ اصل ہے کہ جو حبیبیا ہو سکو
 اُس کے کردار کا پھل ملے بشرطیکہ بکار ہوں اگر دونوں میں سے
 ایک پر بھی عمل نہ ہو تو قوم قنا ہو جاتی ہے۔ جب فاضل فردون کو
 اپنی محنت کا پورا پورا پھل نہیں ملتا اور انکی خاص کردہ دولت مفضول
 فردون کے زندہ رکھنے میں صرف ہوتی ہے تب اول تو فاضل
 فردون کو یا تو ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جو اس کے
 صحت و نسبت کو مضر ہوتی ہے یا فطرت انسانی اُن کے زیادہ
 کمانے کی محرک نہیں رہتی۔ کوئی اس بات کو بر غبت گوارا
 نہیں کر سکتا کہ کمائے تو وہ اور اُڑا دین اور لوگ مفضول فردین
 جب اورون کے سہارے چلتی ہیں تب وہ اور زیادہ سست
 اور بیکار ہو جاتی ہیں اور فاضل فردون پر ان کا بار اور بھی زیادہ
 گران ہوتا ہے اور یہ مفضول فردین مفضول اولاد پیدا کر کے
 قوم میں حیثیت القوم کے فضل اور جودت کو کم کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ
 قوم کے فنا کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ عمل تعامل کی حیثیت سے ہے
 اُسکا لحاظ کر کے تعاون کی حیثیت سے مدد کرنا بھی بہتر ہے۔ تعامل کی حالت
 میں اہل تعامل کے افعال کا کلی دستور العمل یہ ہے کہ ہر فرد
 جو چاہے اُس کے کرنے میں آزاد ہے بشرطیکہ وہ باقی فردون
 کے مائل آزادی میں خلل نہ ڈالے۔
 علم العدل شخصی اور نوعی تجربے سے دریافت کرتا ہے کہ تعامل

حالت میں کون سے ارادی فعل کس متعال کے اور کس قسم کی محدود
 آزادی میں خلل ڈالے ہیں اور اس طور سے متعال بہوار کو برہم
 کر کے شخصی اور انہی اور نوعی زلیست کو گھٹاتے ہیں۔ یہی افعال
 ارادی علم العدل کا موضوع ہیں اور علی غرض علم العدل کی
 ان آزادی افعال سے بچنے کی پختہ عادت ڈالنا ہے جن سے
 اردن کی محدود آزادیوں میں خلل پڑے۔

غور سے دیکھا جاوے تو جتنے فطرتی یا قانونی حقوق افراد قوم کو
 حاصل ہیں یا ہونا چاہیئے وہ سب اسی محدود آزادی کی تفریق
 ہیں۔ پس ہر فرد کو اپنے افعال کے کسے نہ میں پوری آزادی
 ہونی چاہیئے بشرطیکہ وہ باقی تمام افراد کے آزادی میں خلل نہ
 دے۔ یہی حقوق بروئے عدل ہر فرد کو ہیں جن کا بالاجمال یہاں
 بیان ہوتا ہے۔

حق سلامت بدنی صحت و عافیت۔ حق فطرتی وسائل حیات اور
 حق حرکت و نقل۔ حق مال۔ حق رہبہ و وصیت۔ حق معیت ایضہ
 و معاہدہ۔ حق عمل۔ کہنے و لکھنے کی آزادی کا حق۔ عقاید و
 عبادت کا حق۔ غور توں کے حقوق۔ اولاد کے حقوق۔ سیاسی
 حقوق۔ حق نصیحت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر مابین قوم۔

حق مال۔ مال سے عام ترین معنی مراد ہیں یعنی ہر وہ چیز جو
 کسی فرد کی ملکیت ہو اور جس سے اس کو نفع ہو سکے خواہ وہ منقول

یا غیر منقول اور خواہ وہ محسوس ہو جیسے روپیہ۔ پیسہ وغیرہ یا غیر محسوس
 جیسے مالکانہ حق تصنیف وغیرہ۔ اس لئے کہ مال کسی یعنی صرف
 قوت سے پیدا ہوتا ہے۔ پس اس کے بلا مساوتہ و مالک کے
 بغیر مرضی لینے کے یعنی مین کہ قاصص نے مخصوب منہ کی قوت کا
 وہ حصہ بر باد کر دیا۔ لہذا اس میں ہی حقوق و فرائض با سجد گزین جنکو
 ادا و پورا ہونا چاہیے۔ آدمی اگر کوئی ایجاد یا تصنیف کرے تو وہ
 ہی ویسا ہی محفوظ ہونا چاہیے جیسے محسوس مال محفوظ ہوتا ہے۔
 اور جیسے حق ایجاد و تصنیف عقلی مال ہے ایسے ہی نیک چلنی و نیکیابی
 اور خلق حسن اخلاقی ملک ہے اس کو بھی محفوظ ہونا چاہیے جو لوگ
 عیب و فحشیت و بہتان کر کے بدنام کرتے ہیں وہ نوع انسان کے
 بر باد کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں حق مال و حق عزت و دونوں کے نسبت
 ہم علیہ دوسری جگہ بیان کرینگے اور دونوں کے حقوق فرائض سب کو سلام میں انکو مفصل لکینگے۔
 حق اسبہ و وصیت۔ ملک کامل کے معنی یہی نہیں کہ مالک کے
 کوئی حصہ اس کا کوئی شخص بغیر رضامندی نہ لے سکے بلکہ اُس کے
 معنی میں یہ ہی داخل ہے کہ مالک کو اپنے مال میں تصرف کا
 پورا اختیار ہو اگر کوئی کامل تصرف سے کسی کو روک سکتا ہے تو اس
 مانع کو ملک میں دخل ہے اور مالک پورا مالک اپنے مال کا نہیں
 اس لئے ہر مالک کو پورا حق ہونا چاہیے کہ اپنے کل یا بعض مال کو
 جیسا چاہے سہ کر دے یا بذریعہ وصیت دیدیوے اس کو مجبور کر نیکا

حق کیونکہ ہونا چاہیے جو نتائج مرتب ہوں اور جو عواقب غاید ہوں اسکا
 ذمہ دار وہ خود ہے نہ کہ دوسرا۔ کھانا اور زامر بالمعروف کو کھانا اور چیرٹہ اور
 تصرف سے روکنا اور چیز اس طرح یہ بات کہ تقاضہ بقا بلکہ جہد اراں کس قدر
 اور کیسے ہو گا دوسری بات ہے کہ مذاحق ہنہ و وصیت میں ہر شخص کو آزادی
 ہونا چاہیے۔

حق مقابلہ و معاہدہ مال کا۔ ہر ملک کو پوری آزادی ہونی
 چاہیے کہ اپنے مال کو جس طرح چاہے معاملہ کرے اور اس کے نسبت
 معاہدہ کرے اور اس کے قبضہ کے نسبت جو چاہے عمل کرے
 جبکہ اس سے دوسری کی آزادی میں خلل بغیر حق کے نہ واقع ہوتا ہو
 حق عمل۔ ہر شخص کو آزادی ملنا چاہیے کہ جو پیشہ چاہے کرے
 بشرطیکہ قوم و ملک کو اس سے نقصان نہ پہونچے اور کسی کے آرام
 و آزادی میں خلل نہ ہو۔

حق تقریر و تحریر۔ کہنے اور لکھنے کی آزادی ہر شخص کو ہونا چاہیے
 کہ جو چاہے کہے اور کہے جہاں تک دوسرے کی آزادی میں ان کا
 اظہار خلل نہ ہو ان کو روکنا انسان کے دست و زبان کو بیکار کر دینا
 جو اہم ترین نعمت انسان کی زندگی کے لئے ہیں۔ اگر پوری آزادی
 نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ بہت سی سچی و سودمند باتیں ظاہر نہ ہوں اور
 نوع انسان کو ضرر پہونچے۔

حق عقاید و عبادت۔ ہر شخص کو حق ہے کہ جو عقیدہ چاہے رکھے

اور جو عبادت چاہے کرے کیونکہ معاملہ با بین اُس کے اور اللہ کے ہے
لیکن اس کے ساتھ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے اور
ایک بہائی کا دوسرے بہائی پر کہ سبھا وے نصیحت کرے اور اصلاح
کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور یہ حق ہی ہے بلکہ
فرض و مقتضائے انسانیت ہے اس طریق سے نوع انسانی صحیح
و بچی و معتدل آزادی سے فائدہ اٹھا سکتے اور حق کو حاصل کر سکتے اور
تبلیغ حق کی اور اسلام کی کر سکتے اور زیست کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

حقوق فطری و سایل حیات انسانی۔ حقوق فطری
وسائل حیات اُن حقوق کو کہتے ہیں جن کو خود یا اُن کے بہترین طور پر
حصول کے وسائل خود فطرت و قدرت نے مہیا کر دیئے یا انسان
کے دسترس میں رکھ دیئے ہیں کہ بہت سہولیت کے ساتھ اُن کو
حاصل یا سخر ہو جاوے بشرطیکہ انسان ایک دوسرے کے حصول
میں خلل نہ ڈالیں اور مساویانہ برتاؤ کریں پس اُن وسائل سے
مستفید ہونے کے لئے اُن انسانوں کا حق مساوی ہے جسکو حاجت
ہو اور جو اُن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ منجملہ اُن کے ہوا پانی روشنی
زمین و آگ وہ چیزیں ہیں جو قدرتاً موجود ہیں اور بہت کچھ حیات انسانی
اُن پر منحصر ہے۔ ہوا اگر نہ ہو تو انسان بہت تھوڑی دیر میں ہلاک ہو جا
اگر تازہ و صاف ہوا نہ ملے تو نہ سانس جو نیچے جاوے نہ معد حیات ہو
اور نہ جو باہر آوے مفرج ذات اور اگر ہوا میں سمیت ہو تو انسان زعمہ

نہ رہ سکے۔ پس جو لوگ اس عطیہ قدرت سے دوسروں کو محروم
 کرتے ہیں یا اس کے گندہ اور زہریلی ہو جانے و تازہ ہوا کے روک ٹوک کا
 سبب ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ان کے فطرتی وسائل حیات
 کے حقوق سے محروم کرتے ہیں اس لئے ایسے فتنہ و فساد گریز والوں
 کی سزا یہی ہے کہ وہ بھی اپنے فطرتی وسائل حیات سے مستمع
 ہونے سے باز رکھے جاویں اور اگر مقتضائے عقل و عدل ہو
 تو ہلاک کردیے جاویں۔ خالص پانی ہی انسانی زندگی کیلئے
 اسی طرح لازمی اور ضروری ہے جس طرح ہوا اور یہی اسی طرح فاسد
 و گندہ وغیرہ کیا جاسکتا ہے جس طرح ہوا بلکہ اُس کے ذریعہ سے آمد و رفت
 ہی بذریعہ جانوں اور شہتیوں کے ہوتی رہتی ہے لہذا دوسروں
 اور دیریاؤں کے سفر سے روکنا حقوق حرکت و نقل سے بھی
 روکنا ہے لہذا اُسکی سزا بھی مثل ہوا کی سزاؤں کے ہونی چاہیے
 بلکہ اُس سے زیادہ روشنی اگر نہ ہو تو انسان دیکھ نہ سکے آفتاب کی
 حرارت و روشنی اگر اشیاء پر نہ پڑے تو بیج نہ اُگیں پھل نہ
 نہ ہوں انسان کی تندرستی و صحت و حیات و زندگی کا اس کا انتظام
 نہایت ضروری و اہم ہے اور قدرت کے طرف سے اُس کا انتظام
 ہے اُس سے بھی مستفید نہ ہونے دینا اُسی قسم کے جرائم ہیں
 ہے جیسا کہ ہوا و پانی سے نہ مستفید ہونے دینا زمین ہی وہ چیز ہے
 جس پر آدمی رہتا ہے اُس پر کاشت کرتا اور درخت لگاتا اور

جو خود رو چیزیں ہوتی ہیں اُن سے گذر کرنا اور وسائل حیات یا اُن
 وسائل کے وسائل حاصل کرنا اور اُن سے فائدہ اٹھانا ہے اگر ایسا
 نہ کرے تو خود ہلاک ہو جاوے یا رفتہ رفتہ ہلاکت تک پہنچ جاوے اور
 عمر طبعی تک نہ پہنچے۔ قدرت نے زمین کو اور اُس کے وسائل کے
 وسائل کو تقریباً مہیا کر دیا ہے اور ایسے ذرائع قائم کئے ہیں کہ انسان
 اُن سے مستحق ہو سکے۔ پس اُن چیزوں میں جو عطیات قدرت ہیں
 مساویانہ حقوق نہ سمجھنا کمال سفاکی ہے خصوصاً اُن چیزوں میں زمین پر
 خود رو ہوتی اور اگتی ہیں اور اُس میں انسان کی محنت کا کوئی حصہ
 نہیں لگتا۔ زمین کی جن چیزوں میں انسان کی محنت سے ترقی ہوتی
 ہے اور زراعت وغیرہ ہونے لگتی ہے اُس میں محنت کرنے والوں کا
 اتنا ہی حق ہے جس قدر معاوضہ محنت کا سمجھا جاوے۔ وہ حقوق ہر
 انسان کے اُس میں مساوی ہونے چاہئیں خصوصاً جو غریب ہوں
 اور اُن کو ضرورت ہے اور ضرورت ہی مقدم نسبتاً ہو اُن کا حق مرجع ہونا چاہیے
 کیونکہ وسائل حیات میں سے اور قدرت کی طرف سے بغیر انسان کے
 محنت کے وہ مہیا ہیں جن لوگوں نے زمین یا ملک پر قبضہ کر کے
 انہی اُس کو بنانا چاہا ہے اُن کے لئے بین الاقوامی عدالت و
 قوت کی ضرورت ہے تاکہ قسط و عدل کے ساتھ فیصلہ ہو دیگر اشیاء
 خصوصاً جانوروں کے نسبتاً بھی ایسا ہی قیاس کرنا چاہیے اور انکی
 نسل کو تباہ اسکان قائم رکھنا و ترقی دینا چاہیے و افراط شکار وغیرہ سے

برباد و ضائع نہ کر دینا چاہئے کیونکہ ان سے بھی وسائل حیات کو
 بواسطہ فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا ایتھالی و قرآن مجید میں متعدد جگہ اور
 متعدد طریق پر فطرتی وسائل حیات نہ کرنا اور ان کے وسائل پر اور
 ان سے انسان کو جس طریق سے فائدہ پہنچتا ہے ذکر تفصیلاً فرمایا ہے
 اور ان کو اپنے رحمت و لطف میں شمار کیا ہے لہذا آیات قدرت میں
 گنا یا ہے اور اپنے انوسیت پر ان کو دلائل و برہان قرار دیا ہے اور
 اس قدر متواتر آیات ہیں کہ ان کا لکھنا غیر ضروری ہے بلکہ ان پر اشارہ
 کر دینا استدلال کے لئے کافی ہے لہذا حقوق فطرتی وسائل
 حیات کے بابت عدل و قسط کا قائم رکھنا فرض انسانی و فرض مبین
 ہے اور چونکہ ان کا لحاظ نہ ادا ہونا انسان کی ہلاکت تک پہنچتا ہے لہذا
 انکی بابت سزاؤں کی تفصیل نہ ہونا ان کی اسمیت کو کم نہیں کرتا
 بلکہ اشارہ ان کے بدیہی ہونے کا کرتا ہے جس سے انکی اسمیت
 اور تلافی ثابت ہوتی ہے اور خدا ایتھالی کا یہ فرمانا کہ ہم بعض آدمیوں کو جس
 دفع نہ کر کے رہتے تو اصلاح نہ ہوتی اس امر کے لئے کافی ہے
 کہ فطرتی وسائل حیات کے لئے تنازعہ ہونا اور بذریعہ دفع و قوت
 اصلاح ہوتے رہنا اور اس طرح سزا سے فطرتی کامٹے رہنا لازمی
 اور یہی عدل و قسط ہے۔

پہلے انسی میں کہ اول تو جو لوگ باہم قریب ہوتے ہیں ان کے
 حقوق پیدا کرتے ہیں دوسرے جو بعید ہوتے ہیں انکی ضرورت

اُس مقام کے قریب کر دیتی ہے اُن کے حقوق کو ثابت کر دیتی ہے
پس بصورت حق تلفی تمسنا زعم کا ہونا فطرتی و لازمی ہے اور چونکہ
ہر آدمی اور ہر قوم حقوق نہیں ادا کرتی لہذا قوت کے ذریعہ سے اور فطرتی
کے وسیلہ سے اُن کا ہوتا رہنا اور رفتہ رفتہ عدل پر آ جانا ضروری ہے
اس لئے فطرتی وسائل حیات بھی سبب تمسنا زعم و نیز سبب عدل
ہوتے ہیں اور جس طرح تعامل و تماس شر پر مجبور کرتے ہیں اسی طرح
حقوق حاصل کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔

حق سلامت بدنی۔ اگر جسم سلامت نہ ہو تو ایسے افعال سے
انسان قاصر ہوگا جو زیست کی تکمیل یا بقا کے لئے ضروری ہیں لہذا
ہر شخص کا حق ہے کہ اُس کا جسم اور اسکی جان دوسروں سے
محفوظ رہے اور بغیر حق کے ان کا نقصان نہ کیا جائے اور دوسروں
پر فرض ہے کہ بغیر حق کے کسی کے جسم و جان کو نقصان نہ پہنچا دیں
اور اُن کی آزادی و آرام و عمل میں خلل نہ ہوں اگر ایسا کریں گے تو وہ
بھی اُس سزا کے مستحق ہوں گے جو مساوی ہو یا البتہ ادا کے لئے
اور عدل و قسط کرنے کے لئے جو مناسب وقت و موقع ہو۔ اُس کا
بیان جدا مفصل ہم کریں گے۔

حق حرکت و نقل۔ مردہ و زندہ انسان کو صرف حرکت ہی
علامتہ تمیز کرتی ہے حرکت و نقل ہی سے انسان اپنے کاموں کا نظام
و اہتمام کرتا ہے اور کمال انسانی و سعادت انسانی کو پہنچتا ہے

کسی شخص یا کسی قوم کی حرکت و نقل کو روکنا اُس کے قوے اور
 اُسکی انسانیت کو روک دینا اور بلو کرنا ہے ہر شخص کو حق ہے کہ جہاں
 چاہے جاوے اور جیسی چاہے حرکت کرے بشرطیکہ دوسرے
 کے حق میں اُس سے نقصان نہ ہو قرآن مجید میں اسی لئے جو مومنین
 مہاجر تہ نہیں کرنے پاتے تھے اور اُن کے رہنے کی وجہ سے بھی
 اُن پر ظلم ہوتا تھا مومنین کو ان کے طرف سے لڑنے کا حکم ہوا ہے اور
 اُن کے حق حرکت و نقل کو کمال نہ دینے کا یہ حکم۔ اسی لئے قرآن میں ہے
 کہ دَعَا لَکُم تَقَاتِلُوْنَ کیا ہو گیا ہے تم کو کیا ان کے نجات دلانے کیلئے
 تم نہیں لڑتے پس اہمیت حرکت و نقل کی گماحقہ ثابت بلکہ بدیہی ہے
 اور جو شخص اور جو قوم اُس سے کسی بہانہ و کسی طریق سے کہیں جائیکہ
 روکا جاتا ہے اس کے حقوق بد کو باطل کئے جاتے ہیں جس سے
 اُس کو اور اُس کے معاونین کو حق اصلی و واقعی ہے کہ جس طرح
 ممکن ہو نجات حاصل کریں اور نجات دلاؤ۔

حق پیر و مادر و اولاد۔ زندہ رہے اور صلح ہونے اور حالت
 بہتر بنانے اور جوان ہونے کی جتنی ضروریات اولاد نابالغ کو ہیں
 ان کے پورا کرنے کا والدین پر حق ہے مگر والدین کو اتنی محنت نہ
 کرنی چاہیے جس سے وہ بیکار و کمزور ہو جائیں کیونکہ اولاد کا یہ حق
 نہیں ہے کہ اُن کے فائدہ کے لئے وہ بیکار ہو جائیں اولاد کو اسی
 اطاعت کرنی چاہیے جو جہد للبقا میں مستقل ہونے سے مانع نہ ہو اور

کہنا والدین کا ماننا چاہیے تاکہ فائدہ ہو اور نقصان سے بچیں اگر وہ
 شریک خدا کے لئے کہیں تو اطاعت نہیں چاہیے غرضکہ انکو اسے
 والدین کے لئے اور ملک اور قوم و جہان کے لئے اصلاح ہونا چاہیے
 دوسری جگہ ہذا مفصل بیان کیا جاوے گا۔
حق نصیحت و امر بالمعروف ونہی عن المنکر بین منین نے یہ
 باقی رکھنے میں دینا اس کے بہتر بنانے میں جو وہ کو بہت دخل ہے
 اور مذہب اسلام نے اصلاح میں المؤمنین کو جزوقسمیت قرار دیا ہے
 اور فطرتاً ہی صحیح طور سے زیست کے باقی رکھنے اور اس کے بہتر
 بنانے میں ایک دوسرے کی نصیحت و اثر سے بہت فائدہ ہوتا ہے
 اور زیست بحالے ضائع ہونے کے باقی و قائم و بہتر ہو جاتی ہے
 لہذا حق نصیحت و حق امر بالمعروف ونہی عن المنکر باہم قوم میں ہونا لازم
 اور یہ شرف اور فضل مذہب اسلام کو حاصل ہے کہ باہم مؤمنین میں
 حق مذکور کو فرض اخلاقی قرار دیا ہے گویا اس کے فطرتی حق ہونیکے
 بابت ظاہر کر دیا ہے جس کو اخلاق کی بابت کہنے والوں نے غلامیہ
 شامل نہیں کیا تھا مفصل بیان اس کا جدا کیا جاوے گا۔ قوم حقنی ہی
 قابل نصیحت و لایق امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتی ہی ہر فرد کو ان کے
 کرنے کی ضرورت ہے ہر فرد کو اختیار ہے کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے
 اپنے عمل کا وہ ذمہ دار ہے اور جو نتیجہ و سزا و عذاب اس کے پانیکارہ حق ہے
 غور تو ان کے حقوق۔ جیسے مردوں کو اپنے ان افعال میں

جو زیست ہم سہ گانہ کے لئے مفید ہیں پوری آزادی ہو نا چاہیے ایسا ہی
عورتوں کو بھی چاہیے غقد سے پوجہ کلیہ تقسیم محنت چند کام شہر کے ذمہ
ہوں گے اور چند زوجہ کے اس طور سے ان کی مطلق و محدود آزادی میں
اور ضروری قید لگینی ان ضروری قیروں کے علاوہ پوری آزادی عورتوں کو
چاہیے مفصل میان جداگانہ ہو گا جب تک دنیا میں ایسی قومیں اور ایسے
انسان ہیں جنہیں باہم جنگ و جدال کا اندیشہ ہے اور مرد بڑی اور
بحری طاقتوں کے لئے فوجوں کی صورت میں بسر کرتے ہیں تب تک
عورتوں کے سیاسی حقوق مردوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔

سیاسی حقوق۔ اجتماع اور تعامل کی حالت میں زندگی
چلنے سے بسر کرنے کے جو اصول ہیں تمام فطرتی حقوق انہیں سے
پیدا ہوتے ہیں اور سب کے سب مختلف صورتیں ہیں اس محدود
آزادی کی جو ہر فرد کے راحت سے عمر طبعی تک پہنچنے کے لئے
ضرور ہے اگر ہر فرد کے جسم و جان و غرض و مال محفوظ ہوں اسکو
رفقار کردار گفتار میں کما حقہ آزادی ہو اپنے مال میں تصرف کا کما حقہ
اختیار ہو جو مجاہدہ چاہے کرے جو پیشہ چاہے اختیار کرے جیسا
چاہے تقریر و تحریر میں بلا دوسروں کے دل دکمانے کے ظاہر کر سکے
اور عقاید و عبادت کی آزادی ہو تو اس کو تمام فطرتی حقوق حاصل ہیں
اگر اور چیز چاہتا ہے تو وہ فطرتی حقوق کے سوا ہے۔ فطرتی حقوق کے
محفوظ رکھنے کو سیاسی حقوق ہوتے ہیں اگر آدمی دینی سے کام لیں

تو فطرتی حقوق سیاسی حقوق سے اہم اور زیادہ قابل اعتبار نظر آویں
 لیکن انسان پاس کی چیز کو دور کی چیز سے بہتر دیکھتا ہے اور اگر وہ سبیل
 کو غایات پر ترجیح دیتا ہے اس لئے سیاسی حقوق کو فطرتی حقوق پر
 مقدم کر لیتا ہے مگر یہ خیال خام ہے تمام سیاسی حقوق محض سلبی سلیہ ہیں
 اور اصل ذریعہ قومی حیات طیبہ اور راحت کاملہ کا محدود آزادی سے پورا
 کام لینا اور پوری محنت و مشقت کرنا ہے اور اس پر بھی پوری حیات طیبہ
 و راحت کاملہ یا عیش راضیہ نہیں حاصل ہوتی محض مساوات بلا کامل
 اعمال آزادی محدود کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ فرض کر لو
 کہ ہر ایک کو بحیثیت فرد قوم وہی حقوق سیاسی ہیں جو دوسرے کو ہیں تو
 صرف اس مساوات سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ ایسی قوم ضرور بہتر رہے
 قوم ہوگی اگر ایسی قوم کی تمام فردین جاہل و کست اور کمینہ خواہ
 نفس پرست ہوں تو وہ علوم و فنون اور ایجادات اور تجارت اور صنایع
 میں کیسے ترقی کرے گی اور دولت کیسے پیدا کرے گی۔ سیاسی
 حقوق ذریعہ ہیں فطرتی حقوق کا اور فطرتی حقوق کو کام میں لانا وسیلہ ہے
 تکمیل زلیست و راحت کا پس یہ گمان کر لیا کہ سیاسی حقوق ملتے
 ہی زلیست سے گانہ اور راحت کی تکمیل ہو جاوے گی خیال محال ہے۔
 اور جب کسی قوم میں مختلف فرقوں کے اغراض متحد نہ ہوں تب اس سے
 زیادہ اور آفت نہیں ایسی قوم کبھی ترقی کی سیدھی راہ پر چل نہیں سکتی۔
 جنگ کے وجہ سے تو میں بننا شروع ہوتی ہیں ایسے وقت میں جب افراد

اس لئے قوم کی صورت پیدا کرتے ہیں کہ بیرونی دشمنوں سے بچیں تب
کل قوم کی زلیست مقصود اصلی ہوتی ہے اور فردوں کی زلیست مقصود
عرضی۔ جو قوم محض خارجی دشمنوں سے حفاظت کرے اس کی سلطنت کی
ساخت ایسے قوم کی سلطنت سے جو صرف اندرونی دشمنوں سے بچاؤ
بالکل جدا ہوتی ہے پہلے میں تعامل جبری ہوتا ہے دوسرے میں
تبادل اختیار ہوتا ہے اور قوم کا وجود صرف اسی لئے ہوتا ہے کہ افراد
کی زلیست و راحت کو بقا و ترقی ہو۔ اگر کوئی قوم ایسی حالت میں ہو کہ
بیرونی و اندرونی دونوں دشمن موجود ہوں تو ایسی قوم کے حکومت کے
دو فرایض ہوں گے اول بیرونی دشمنوں سے بچانا دوسرا اندرونی
دشمنوں سے بچانا اور تمام افراد قوم کا یہ فرض ہوگا کہ حکومت کو خرچ دین
اور دیکھتے رہیں کہ وہ اپنا کام دیانت اور محنت اور قابلیت سے کرتی
ہے یا نہیں۔ خارجی اور داخلی دشمنوں سے بچانے کے سوا سلطنت کا
کوئی اور کام نہیں ہے۔ ان دونوں کام کا پورے طور سے لحاظ کر کے
تمام افراد قوم کو چوری محدود آزادی دینی چاہیے کہ بالا اجتماع یا بالانفراد
جیسے وہ چاہیں اپنی اپنی زلیست و راحت کی تکمیل کی فکر کریں۔ اگر
سلطنت اپنے اصلی کاموں کے علاوہ کوئی اور کام اپنے ذمہ لیتی ہے
تو اس کا جتنا وقت اصلی کام میں گزرنا چاہیے دوسرے غیر ضروری
کام میں صرف ہو جاتا ہے اور بہت بڑا نقصان جو سلطنت کو ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ افراد قوم میں اپنا کام خود کرنے کا استقلال پیدا

ہنہیں ہوتا اور مہارت اور تاج مہارت میں علاقہ کٹ جاتا ہے۔ پس
حاکم جتنا ہی شریطہ درست و راحت کو بذریعہ تعامل ہموار پیدا کرے
اسنا ہی اُس نے اپنا کام خوب کیا۔

قوم کا زندہ اور تندرست رہنا اس پر موقوف ہے کہ اُس کے تمام
فرقے اور افراد اپنا کام پورے طور سے ٹھیک وقت پر آسانی کرتے
رہیں اگر ایسا نہ ہوتا کہ اکثر صورتوں میں پاس کی چیز دور کی چیز کو
چھپا دیتی ہے تو اہل بصیرت کو صاف نظر آتا کہ رفاه عام کے کاموں میں وقت
اور قوت اور دولت صرف کرنے سے قوم میں سرمایہ راحت اتنا زیادہ
نہیں بڑھتا جتنا سچا عدل ہونے سے بڑھتا ہے اور اس لئے رفاه عام کا کام
کرنے کی بہ نسبت ہر فرد کی یہ کوشش زیادہ چاہیے کہ تمام افراد میں
سچا عدل ہوتا رہے۔

سیاست آتشے یا شد کہ آن	زہرید سگالان فرسوزند
چو ایشان جعفر و نذاش قلم	ہمان بہتر کہ ایشان را بسوزند
خوش آن شہر یارے کہ از رو کدش	تال کند در کتاب سیاست
سر تیغ او گلشن سلطنت	ترو تازہ دار دایہ سیاست
اگر سلطان نہ فرماید سیاست	زند ہر نا کسے لاف ریاست
بلا بریم زند و سئے زمین را	نہ دولت را بقا یا شد نہ دین را
چو مردم ضبط در کشور نہ بیند	بحسن فتنہ رہد دیگر نہ بیند
سیاستی معاملات میں مصلحت وقت سے فوری اور قوی کذب کو برانہ جانا	

غلط ہے تعادل کی حالت میں زیست و راحت زندگی کے اصول صحیح پر مبنی ہے اور مجھوٹ اور قومی فلاح میں کلی تباہی ہے۔ سیاسی احسان کا تقاضا ہے کہ تمام افراد سیاسی راست بازی پر اصرار کریں سیاسی احسان صرف یہی نہیں کہ ہر فرد اپنے معاملات میں اور اپنے سیاسی کردار میں خلص اور راست باز ہو بلکہ اُس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر فرد نگران رہے کہ قوم کا سیاسی نظام یعنی فرقہ حاکم اور اُس کے مصافات اپنا کام ٹیک کر رہی ہیں یا نہیں۔

قسط و شہادت پر قائم رہنے اور ان کے خود کرنے اور دوسروں سے کرانے کا حکم اور عدل کا اقرب للفقویٰ و العادل والہ تعالیٰ کا قسط کرنا اور قسط کرنیوالوں کو دوست رکھنا

قسط و عدل کا فرق صفحہ ۱۵ تا ۴۴ حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے جس سے ثابت ہے کہ قسط اصل و مقدم ہے جب وہ نہ ہو سکے تو عدل ہونا چاہیے لہذا قسط اور اُس کے مقابل کے جو الفاظ قرآن میں ہیں اُن کی نسبت لکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علم العدل میں قسط کا بیان ہوتا ہے کیونکہ عدل سے غرض قسط ہی ہوتی ہے لہذا ایک طرح عدل عام ہے۔ سورہ النساء میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا کونوا قدامین
اور مومنو ہوا و قائم کونوا لے قسط کے

بِالْقِسْطِ شَهِدُوا لِلَّهِ وَلِوَعْدِ الْفَنَسْكَم
 اَوَالِی الدِّینِ وَالاَقْرَبِیْنَ اِنْ یَكُنْ
 غَنِیًّا اَوْ فَقِیْرًا فَاللّٰهُ اَوَّلٰی بَہِمَا
 مَلَا تَشْتَعٰی الْهَوٰی اِنْ تَعَدَّلُوْا وَاِنْ تَلُوْا
 وَتَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 شہادت دینے والے اللہ اگر چہ اپنی نفسوں
 یا والدین اور اقربین پر ہو اگر غنی یا فقیر
 ہو گے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے
 سو نہ پیروی کرو نہ ہوا کی عدل کے کرنے میں اور
 اگر زبان ملو گے یا اعراض کر جاؤ تو جو کچھ تم
 کرو گے اللہ اس پر بصیر ہے۔

بصیرہ
 اس آیت میں قسط پر قائم رہنے کا مومنین کو حکم ہے یعنی خود بھی قسط کریں
 اور دوسروں سے بھی حاکم ہوں یا غیر حاکم قسط کریں اسی لئے اس
 آیت میں کو تو اقوامین بالقسط ہے۔ پس اگر کوئی قسط نہ کرتا ہو حاکم ہو یا
 غیر حاکم تو ہر مومن کا فرض ہے کہ اس سے قسط کرانے کی بہترین وسرکشت
 کوشش کرے۔ دوسرے لفظ شہادت دینے کا حکم ہے یعنی سچی و صحیح
 شہادت بغیر کسی اجرت کے لینے کے یہاں تک کہ اپنے نفس
 اور اپنے والدین و اقربین پر بھی شہادت مذکور دینے کا حکم ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت بھی اسکی اسی آیت میں بیان کر دی ہے
 کہ غنی یا فقیر ہوں گے تو اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے یعنی ایسی شہادت
 سے نہ ان کا غنا کم ہوگا نہ فقر زیادہ ہوگا بلکہ فائدہ اس میں ہے اس لئے
 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کے خلاف کرنا ہوا کی پیروی کرنا ہر اور یہ
 بھی حکم ہے کہ اگر زبان ملو گے یا بجا جاؤ گے یعنی شہادت میں ٹالنے
 کے لئے تو جو کچھ کرو گے اللہ اس پر بصیر ہے یعنی اس کا مواخذہ ہوگا۔

سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین
 امنوا کوئی قوامین للہ شہداء
 بالقسط ولا یجر منکم سنان قوم
 علی الا تعدلوا اعدلوا ہوا قرب
 للتقوی والتقوا اللہ ان اللہ خبیر
 بما تعملونہ

اسے مومن ہو جاؤ قایم رہنے والے
 اللہ شہادت دینے والے قسط کی اور نہ
 مجرم بناؤ تم کو دشمنی ایک قوم کی اس پر
 کہ عدل نہ کرو عدل کرو کہ وہ اقرب للتقوی
 اور تقویٰ کرو اللہ سے اللہ خبیر ہے
 جو تم کرتے ہو۔

سورہ نساء کی آیت میں جو پہلے مذکور ہوئی قوامین بالقسط شہداء اللہ
 اور اس آیت میں قوامین للہ شہداء بالقسط ہے پس ان دونوں آیتوں
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود قسط کرنے اور دوسروں سے قسط کرانے اور
 خود شہادت دینے اور دوسروں سے شہادت دلانے کے لئے
 قایم رہنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں یہ بھی حکم ہے کہ کسی قوم کی
 دشمنی اس سے تم کو مجرم نہ بناوے کہ عدل نہ کرو کہ عدل اقرب للتقوی
 ہے یعنی عدل خود پورا تقویٰ نہیں ہے لیکن تقویٰ جو اس سے
 بہتر ہے اس سے اقرب ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ اللہ
 تقویٰ کرو اللہ جو تم کرتے ہو اس سے خیر ہے۔ پس تاکید و
 ترغیب احکام و امور مذکور کے بابت ہے اور عدل کو اس آیت میں
 اقرب للتقویٰ کہا گیا ہے لیکن قسط کو نہیں کہا گیا لہذا قسط کا عدل سے
 بہتر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ پس کس قدر سچائی سے بھرے ہوئے
 یہ احکام ہیں کہ قسط اور شہادت اللہ اپنے قوا بت اور اپنے والدین اور

ہو قرین کے بابت کرنا اور کرنا چاہیے اور اپنے قائم رہنا چاہیے اور کسی قوم کی دشمنی مجرم نہ بناو
کہ عدل نہ کریں اور زبان ملک یا اعراض کر کر شہادت دے کر کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ صریدین ۱۰۲
لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنزَلْنَا مَعَهُم
الْكِتَابَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
پس رسولوں کیساتھ کتاب میزان کے نازل ہوئے کہ مقصد و مشاعرہ ہے کہ آدمیوں کو قسط پر
قائم کر دیوں لہذا قسط کی افضلیت ثابت ہے اور سورہ متحہ و بایہ میں ہے۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۵
اور اللہ محبوب رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو۔
پس جو محبوب اللہ تعالیٰ کا بنا چاہے اسکو قسط کرنا چاہیے اور جو منوہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا چاہے
وہ اسکو ترک کرے کیونکہ اعمال میں کوئی صورت ایسی نہیں جسکا ثواب یا عذاب ہوتا جو حسین
رضائے مولیٰ یا عدم رضائے مولیٰ نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ تیسری صورت ہو۔

قسط عدل کا مفہوم

سورہ بقرہ میں ہے۔ یا ایہا الذین امنوا
اذا اذنا بکم فی امر الی اجل موعود فالتقوا ولیکتب
بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یتکتب
کما علمہ اللہ فلیکتب لعل الذی علیہ الحق
ولیتق اللہ ربہ ولا یخس منه شیئاً فان
الذی علیہ الحق سفیہاً وضعیفاً ولا یتطیع
ان یمیل هو فلیمیل ولیہ بالعدل ۵
پس ان آیات ثابت ہوتا ہے کہ عدل کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پورا معاملہ قرع کر کے بتلایا جاوے یا لکھا جاوے اور معاملہ

ادویٰ منوجیب عادلہ کرو تم دوبار کا وقت مقرر کر لیتے
تو کہہ کر کہو اسکو اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنا
عدل کیا اور انکار کوئے لکھنا لکھنے سے جیسا کہ سکھایا ہے
اللہ نے پس چاہے کہ کوئی اور بتا دے جو حق ہے اور چاہے کہ تقویٰ
کرے اللہ پر کرے اور نہ کرے اس میں کچھ سوگند جو حق ہے
سفید یا ضعیف یا نہ بنا سکتا ہو وہ تو چاہے کہ تباہ ہے
اسکا ولی عدل کیساتھ۔

ولکن میں کہیں نہ کیا جاوے اور چونکہ ایسا ہونا ذریعہ قسط کرنا ہے تاہم اس کا پورا استقبط ہونا ضروری ہے
کیونکہ اسی بنا پر ہی قسط کیساتھ فیصلہ ہوگا۔ پس عدل کا ذریعہ قسط ہونا ثابت ہوتا کہ عدل کرنا
یعنی ہو کہ جیسا معاملہ باہمی ہوا ہو اس کے بنا پر قسط کیا جاوے پس جن آیات میں عدل کیساتھ قسط
کرنا حکم ہے اور عدل کا لحاظ کر کے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو معاملہ ہو جسے عدل کو کا ذریعہ کے قسط کرنا
لہذا عدل قسط میں ہر استعمال قرنی یہ فرق ہے۔ ایسا عدل کے کرنا بھی حکم آیت ان الله يامر بالعدل
والاحسان میں ہر فرق الفاظ قسط یا امر اور کو تو اقوامین بالعدل و تقویم الناس بالنقطین میں اور چونکہ
تفصیل قسط کی نکلتی ہے وہ عدل کی نہیں نکلتی۔ سورہ یونس میں ہے۔

[illegible]

پس آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خدو و خدو
دونوں کے درمیان قسط کر کے گا اور وہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف
قسط کا کرنا منسوب کیا ہے نہ کہ عدل کا۔ لہذا قسط کی فضیلت ثابت

ہوتی ہے وعدل وقسط کے فرق کی طرف خیال کرنے کا سبب یہ امر ہوتا ہے۔

امر بالقسط کرنے والوں کے قتل کرنیوالوں کی وعید

سورہ آل عمران میں ہے ان	جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں
الذين يكفرون بآيات الله و	اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے
يقتلون النبيين بغير حق و	اور قتل کرتے ہیں اُن لوگوں کو جو
يقتلون الذين ايامروا بالقسط	آدمیان کو حکم کرتے ہیں قسط کا خوشحریٰ
من الناس فبشرهم بجزايب	اُن کو عذاب الیم کی دہی ہیں جنکے
الهم او لك الذين محيطت	اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں
اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم	اور ان کا کوئی مددگار
من ناصرين ۵	نہیں ہے۔

پس دنیا و آخرت میں دونوں جگہ ان کے اعمال اکارت جاتے ہیں جو امر بالقسط کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں اور انکو عذاب الیم ملتا ہے یعنی دنیا میں بھی راحت اُن کو نصیب نہیں ہوتی جو امر بالقسط کرنیوالوں کو قتل کرتے ہیں لہذا ایسے لوگ ذلیل و رسوا و غلام و قنا ہو جاتے ہیں۔

شرعیات کے تعین کو انکی شریعت کے موافق ہیکم
اُن کے جب نزاع ہو کس شریعت سے فیصلہ کرنا

قرین انصاف ہے۔

سورہ بایہ میں ہے و ان حکمت فاحکم بینہم بالقسطان
اللہ یحب المقسطین ہ
اور اگر تو حکم کرے اُن کے درمیان
تو حکم کر قسط کے ساتھ اللہ محبوب
رکنا ہے قسط کر نیا لون کو۔

یہ اُن لوگوں کے درمیان میں حکم دینے کے باعث ہے جو ایمان
یا قواہم لائے تھے اور اُنکے دل ایمان نہیں لائے تھے اور تحریف
کر کے توریت و انجیل کو دکھلاتے تھے جیسا کہ اوپر کی آیات سے جو
سلسلہ وار میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اُس کے متصل آیات سے۔

و کیف بحکمونذک و عندہم التورۃ
فینہا حکم اللہ ثم یتلون من بعد
ذک و ما اں لک بالمومنین ہ
اور کہیں حکم کرنا چاہو اور اُنکے پاس توریت ہے
اس میں حکم اللہ کا ہے پھر اعراس کرتے ہیں اس
اور نہیں ہیں وہ ایمان لائے تھے

یعنی اگر ایمان لانے والے ہوتے تو اُس پر عمل کرتے پس اُن کا ایسا
ایمان نہیں ہے جو عمل پر آمادہ کرے اور سچا ہو۔ اس کے بعد توریت
میں جو حکم ہے اُس کو مفصل بیان کر کے یہ فرمایا ہے

و من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک
ہم الظالمون ہ
اور جو نہ حکم کرے گا اُس پر جو کچھ
آنا اللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

یعنی توریت میں جو حکم ہے اُس کے مطابق اگر یہودی حکم نہ کریں تو ظالم ہیں
پھر فرمایا ہے و قضیۃ علی اذانہم
اور پیچھے بھیجا ہے اُسے نفس تمام پر

لہجہی ابن مریم مصدقا لہما
 بین یدیہ من التورۃ والینہ
 الانجیل فیہ ہدی ولہد
 مصدقا لہما بین یدیہ من التورۃ
 و ہدی وموعظۃ للمتقین
 ولہکم اھل الانجیل بما اؤزل اللہ
 فیہ ومن لم یحکم بما اؤزل اللہ
 فاولئک ہم الفاسقون و
 اؤزلنا الیک الکتاب بالحق
 مصدقا لہما بین یدیہ من الکتاب
 وموعظنا علیہ فاحکم بینہم بما
 اؤزل اللہ ولا تتبع اھو اھم
 عما جاءک من الحق کل جعلنا
 منکم بشرۃ ومفسدا ولولہذا
 اللہ لیمحکم امۃ واحدا و لکن
 لیسواکم فی ما ائتکم فاستبقوا الخیرات
 الی اللہ مرجعکم جمیعاً فینبئکم
 بما کنتم فیہ تختلفون وان احکم
 بینہم بما اؤزل اللہ ولا تتبع اھو اھم

عیسیٰ ابن مریم کو ہدیہ کرنا والا ہی اگلی
 توریت کو اور دیام نے اسکو انجیل
 جمین ہدایت اور نور ہے اور جو تصدیق
 کر فوالی ہے اپنے پہلے والی توریت کو اور
 ہدایت اور نصیحت تین کیلئے اور چاہئے کہ حکم
 کریں اہل انجیل اس پر جو نازل کیا اللہ نے میں
 اور جو حکم کر چکا اس پر جو نازل کیا اللہ نے تو
 وہی فاسق ہیں اور اتاری ہی ہوتے تیرے لفظ
 کتاب حق کیساتھ اگلی کتاب کو تصدیق
 کرنے والی اور اس پر شامل سو حکم کر
 ان کے درمیان جو کچھ نازل کیا اللہ نے
 اور نہ اتباع کر ان کے خواہشوں کی جبکہ
 آچکا ہے تیرے پاس حق ہر ایک کیلئے ہر ایک
 تم میں سے ایک شریعت اور ایک راہ اور
 اگر چاہتا اللہ تمکو کرتا امت واحد و لیکن تاکہ
 آزمائے تمکو اس میں جو دیا تمکو تو ہر جو نیکو کیلئے
 اللہ کی طرف سے ہر ایک کو اللہ کے حکم میں
 تم اختلاف کرتے تھے اور حکم کرانے کے درمیان
 جو کچھ نازل کیا اللہ نے اور نہ چلی خواہشوں

و احضروهم ان یصلوا عن بعض ما انزل اللہ الیک ۵
 اور اگر اُسے کہ نہکا دین ہو کہو بعض اُس
 چیز سے کہ نازل کیا اللہ نے تیری طرف۔
 پس آنحضرت کو حکم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بعض احکام جو آپ پر نازل
 ہوئے ہیں اُس سے آپ کو بہکا دین یعنی یہ کہیں کہ بعض باتیں جو شریعت
 مجزیہ کے مطابق ہیں اُن کے رو سے فیصلہ کر دیجئے اور بعض باتیں
 شریعت یہود و نصاریٰ کے رو سے۔ لہذا صحیح مفہوم ان آیات کا
 یہ ہے کہ ہر شریعت والوں کے درمیان اُن کی شریعت کے مطابق
 حکم دینا چاہیئے اگر فیصلہ دیا جاوے اور اُن کا مسلہ حکم ہو کیونکہ انہی
 آیات میں ہے کہ ہر ایک کو اپنے ایک شریعت اور راہ دی ہے۔ اور
 چونکہ وہ بھی حکم اللہ کا اُس وقت کی شریعت کے مقتضا کے موافق
 سزا دینے کا تھا لہذا اُس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ پس اُس سے مختلف
 حکم دینا قرین انصاف نہیں ہوگا اور بعض کا حکم دینا اور بعض کا نہ دینا
 بسکنا ہوگا البتہ اگر کسی شریعت میں ایسا حکم ہو جو انصاف کے بالکل متعلق
 ہو اور راحت انسانی و حکم شریعت حقہ کا ضد ہو تو ایسی صورت میں
 دوسرا طریق اختیار کرنا ہوگا چونکہ وہ شریعت اللہ کی طرف سے نہیں بھیجی
 جانی چاہئے اس لئے ان آیات میں قاحکم بینم ہے تاکہ اُس سے احتراز
 لہذا ایک شریعت کا سہل حکم اور دوسری شریعت کا سخت حکم نہ دینا چاہیئے بلکہ ایک ہی شریعت کے دو وزن حکم
 ظلم کا قبیح ہونا اور ظالمین و ضالین و کفار کی سزا اور

اُنکے افعال کے نتائج

سورہ آل عمران میں ہے کہ
یہدی اللہ قومًا کفرًا بعدیٰ ایماہم
و شہدوا ان الرسول حق و
جاءہم البیت و اللہ لا یتدی
القوم الظالمین ان لکم جزاء
ان علیہم لعنة اللہ و الملائکۃ
و الناس اجمعین خلدین
فیہا لا یخفف عنهم العذاب
ولا هم یستخرجون الا النایت
تا با من بعد ذلک و اصلحوا
فان اللہ غفور رحیم ان
الذین کفروا بعد ایماہم ثم
انردوا کفرًا لن یقبل توبتہم
و ان لکم ہم الضالون
ان الذین کفروا ان ماقاؤہم
کفار فلن یقبل من احدہم
مل و لا رعی ذہباً و لا فدیۃ

کیونکہ ہدایت کر گیا اللہ اُس قوم کی
کہ کافر ہوئے بعد اپنے ایمان کے اور
بتا چکا کہ رسول حق ہے اور پیغمبر کی انگو
بینات اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالموں کو
انہیں کی سزا یہ ہے کہ آپر اللہ کی لعنت
اور ملائکہ اور آدمیوں کی سب کی ہے رہیں گے
اُس میں نہ ملکا کیا جاوے گا آپر عذاب
اور نہ وہ ملت پاویں گے نہ وہ جہنم میں
توبہ کی بعد اس کے اور اصلاح کیا تو
اللہ غفور رحیم ہے جو کافر ہوئے
بعد اپنے ایمان کے پر زیادتی کیا
کفر کی ہرگز نہ قبول کی جاوے گی ان کی
توبہ اورصال میں جن لوگوں نے
کفر کیا اور مرے اور وہ کافر
ہیں تو ہرگز نہ قبول کیا جاوے گا
اُن میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا
اور اگر بدلا دین اپنا اُس کو نہیں کرے

اولاً لعل لهم عذاب الیم وما لهم
من نصیبین ہ
عذاب الیم ہے اور میں کوئی انکا
مرد کرنے والا۔

پس ان آیات میں ظالم اُن کو کہا گیا ہے جو بعد اس شہادت کے
کہ رسول حق ہے اور بنیاد پہنچنے کے اور ایمان لانے کے
کافر ہوئے اور اُن کی نسبت کیا گیا ہے کہ اُن کو اللہ ہدایت نہ کرے گا
اور اُن کے اوپر سب کی لعنت رہے گی اور تحقیق عذاب کی
نہ ہوگی نہ مصلحت دیجاوے گی مگر اگر توبہ کریں اور اصلاح کریں تو
اللہ غفور رحیم ہے یعنی مغفرت اور رحمت ہوگی۔ دوسرے ضال اُنکو
کہا گیا ہے جنہوں نے بعد اپنے ایمان کے کفر کیا اور پھر زیادتی کی
اُنکی توبہ کی نسبت کہا گیا ہے کہ ہرگز مقبول نہ ہوگی یعنی جنہوں نے
اس قدر زیادہ کفر کیا کہ اعتبار اُن کے توبہ کا نہ رہا۔ تیسرے جو
کافر مرین اور کفر کریں اُن کی نسبت کہا گیا ہے کہ اگر زمین بھر بھی
سونہ اپنے برے دیوین توبہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور اُن کو عذاب الیم ہے۔
اور اُن کا کوئی مددگار نہیں۔ پس ظالمین ضالین اور کفار تنیون
کے بابت تین حکم بیان ہیں کہ ظالمین کی توبہ بشرط توبہ اصلاح
قبول ہو سکتی ہے اور ضالین کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور کافر
جو مرین اُن کو عذاب الیم ہوگا اور کوئی بدلہ اُن سے قبول نہ کیا جائے گا
سورہ توبہ میں ہے یا اھیا
الذین استقاموا لا تھمتوا اداءکم
یاپ دادون اور ہمایون کو

واخفائکم اولیاء ان استجبوا
کفرًا علی الایمان ومن یتولم
منکم فاولئک هم الظالمون

رفیق اگر وہ مسخ رہیں کفر کو
ایمان پر اور جو دوست رکھے انکو
تم میں سے تو وہی ظالم ہیں۔

پس جو لوگ ان لوگوں کو جو کفر کو ایمان پر مسخ رکھتے ہیں انکو رفیق
بنا دیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے مومن سے کافر بوجھاتا
نہیں کہا لہذا مومن بھی ظالم ہو سکتے ہیں جنکو اللہ دوست نہیں رکھتا
جیسے بنی اسرائیل کو پس کافر ظالم اور مومن ظالم دونوں ہوتے ہیں
اور اللہ کا غضب و لعنت گناہگار مومن پر بھی ہوتی ہے لیکن ضال
مومنین میں نہیں ہے اور اسی لئے سورہ فاتحہ میں غیر المخصوب
علیہم ولا الضالین ہے۔ سورہ شوریٰ میں ہے۔

انہ لا یحب الظالمین
اور دوسری آیت میں اللہ کی ظالمین پر لعنت ہے۔

قباحت اعتد او لعنت وناقرانی اعتد اپرا و منکر فعل کے
نتائج نہ منع کرنے سے

سورہ مائدہ میں ہے لعن
الذین کفروا من بنی اسرائیل
علی اللسان داؤد و عیسیٰ ابن
مریم ذلک بما عصوا و کانوا

لعنت کئے گئے کافر بنی اسرائیل
میں سے زبان پر داؤد اور
عیسیٰ ابن مریم کے سبب اسکے
کو نافرمانی کرتے تھے اور جو سے

قتدون کالو لا یتفقون عن منکر گذرتے تھے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے

فعلوہ لیس ما کالو یفعلون ہ ناپسندیدہ فعل سے جو وہ کرتے تھے سر کرتے تھے

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور عیسیٰ نے ان

لوگوں پر لعنت کیا جو آپس میں منع نہ کرتے تھے ایک دوسرے کو ناپسندیدہ

فعل سے جو وہ کرتے تھے دوسرے وہ حد سے گذرتے تھے تیسرے

وہ نافرمانی کرتے تھے لہذا اول الذکر و افعال کے وجہ سے بھی آدمی

قابل لعنت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

ولا تتخذوا ان الله لا یحب اور حد سے نہ گذرو اللہ دوست نہیں رکھتا

المعتدین ہ حد سے گذرنا والوں کو۔

حد درجہ توسط و اعتدال کو کہتے ہیں اس سے کمی یا بیشی حد سے

گذرنا ہے جس کو اللہ دوست نہیں رکھتا پس اس سے بچنا چاہیے۔

علو فی الارض کی مذمت اور اس کی حد

سورہ یونس میں ہے ان فرعون علو کرنے والا تھا

فرعون لعل فی الارض وادہ زمین میں اور وہ اسراف

لمن المسفین ہ کرنے والوں میں سے تھا۔

پس علو کی مذمت کے لئے یہ کافی ہے کہ فضائل و اعمال

فرعون میں سے وہ ہے اور فرعون وہ تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو

قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور لوگوں کو لڑا کر فساد

کے ساتھ حکومت کرتا تھا اور اپنے کو کہتا تھا کہ میں تم لوگوں کا رب علی
ہوں ان سب باتوں کی تصدیق اور فرعون کے مکر کرنے کی تصدیق
قرآن مجید کی آیات سے ہے اور یہ سب داخل علوی الارض ہیں۔

فواحش و اثم و بغی کا مختلف المفہوم ہونا۔

سورہ اعراف میں۔

قل انما حرم ربی الفواحش
ما ظہر منھا وما بطن و الا اثم
والبغی بغیر الحق وان نشر
باللہ ما لم یزل ہم سلطانا وان
تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون
تو کہدے کہ ہوا اسکے نہیں کہ حرام کیا ہے
رب نے فواحش کو جو کلام میں اور جو باطن اسکا
اور اثم اور بغی بغیر حق کو اور یہ کہ شریک کر دتم اللہ
کیساتھ جس کیساتھ نہیں آرتی صحیح دلیل
اور یہ کہ ہوا اللہ پر وہ جو نہیں جانتے

اللہ پر وہ کتنا جو نہیں جانتے یہی ہے کہ یہ کہا جاوے کہ فلاں حکم اللہ نے
دیا ہے فلاں ہدایت کی ہے بغیر صحیح علم کے کہ اللہ تعالیٰ انکا حکم دیا یا انکی
ہدایت کی ہو یا اللہ کی ذات و صفات وغیرہ کے بابت بغیر علم کے
کچھ منسوب کر کے کہا جاوے۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے
کہ فواحش ظاہری ہوں یا ان کا باطن اثم میں شامل نہیں ہیں بلکہ برو
استمال قرآنی اثم و فواحش کی دو جداگانہ اقسام ہیں بغیر حق
اس کو کہتے ہیں کہ بغیر حق کے تجاوز حد سے کیا جاوے اور کسی پر
بڑھ جادین و تجاوز کریں چونکہ اگر وہ زیادہ بڑھ جادین توفیق و فساد کے
درجے پر پہنچ جاتی ہے جو معمولاً وہ کم درجہ کی ہے لہذا مخصوصاً

اس آیت میں اس کا ذکر ہے تاکہ کل اصناف و ظلم و رذائل اس
آیت میں احادیث غرض کہ وہ اصناف بھی مخصوصاً اس آیت میں بیان
ہیں جو اہم و قابل امتیاز ہیں۔ پس بغاوت بھی حرام ہے بشرطیکہ
حق کے ساتھ نہ ہو۔

نتیجہ مردم آزاری و ظلم

بد اختر کس از مردم آزار نیست	کہ روز مصیبت کشتن کی نیست
اگر شادی خویش در آن میدانی	کا سودہ دلی رائے بنشانی
در آتم عقل خویش منشین ہم عمر	میدان مصیبت کہ عجب نادانی
باز توان تو ناد قوت سر دست	خطاست پیچہ مسکین ناتوان شکست
ہر آنکہ تخم بدی گشت و چشم نیکی داشت	و ماغ پیسودہ بخت خیرا باطل است
ظالمے را خنہ دیدم نیم روز	گفتم این فتنہ است تویش بجزوہ
و آنکہ خوابش بہتر از بیدار نیست	آن چنان بد زندگانی فرودہ بہ
و خورد و صحت بسوز و آتش اندر کہین	ساکن تجا نہ باشوہ دم از روی کن
مکن بد کہ بدی از یار نیک	نہ روید ز تخم بدی بار نیک
خرابی ز بیدار بیند جهان	چو بستان خرم زیاد خزان
مکن جامہ زندگانی خراب	بسیلاب فعل بد و یا صواب
مگر دشمن خاندان خودی	کہ بر خاندانہا پسندی بدی
باش در سپہ آزار و ہرج و مرج کن	کہ در شریعت باغیر ازین گناہ نیست

یہ نیکی گراے وسیا زار کس رہ رستگاری بہن است و بس
 ستمگار کا کوئی الظمار و وفادار و یار نہیں ہوتا اُس کا ظلم دوسرے دن کو
 سکار و عیار بھی بناتا ہے یعنی ظلم جلی مظلوم کو کبھی ظالم خفی بنا دیتا ہے پس
 باہمی کارزار اُن دونوں کی یادگار رہتی ہے اور کبھی سکار کا مگار ہوتا ہے
 اور کبھی ظالم اُس کو بیکار کر دیتا ہے عموماً عیار ستمگار کو زبان کار کر دیتی ہیں
 اگر ظالم سے اُن کی جان بچے تو وہ اُنکے کر کے مکار سے تم کیش کی
 پیش نہیں جاتی اور سکار بہ نسبت ستمگار کبھی بھی زیادہ نقصان سان
 و بیکار ثابت ہوتا ہے جب ظالم سمجھ لیتا ہے کہ اُس کا اثر ظلم کا نہیں مانتے
 تو دباؤ نہیں ڈالتا اس سطح مظلوم حبیب مجبور ہو جاتا ہے تو دباؤ میں آتا
 اور آخر کار اپنے ظالم دشمن کو چھاڑ دیتا ہے اور بار بار کا ظلم اُس کو
 اپنے کیفر کردار کو پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا آنحضرتؐ نے کہ سب سے برا وہ
 شخص ہے کہ جسکی تعظیم ظلم کے وجہ سے کی جاوے۔ (بخاری) اور
 فرمایا آنحضرتؐ نے تو اپنے ظالم بہائی کی حمایت کر اور مظلوم بہائی کی بھی
 کہ ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ (بخاری) اور مجیب فرمائے آنحضرتؐ کے ساتھ
 آدمیوں میں سے جو اللہ کے سایہ میں اُس دن ہوں گے جس دن
 سوائے اُس کے کوئی سایہ نہیں ایک امام عادل ہے بخاری و مسلم
 میں روایت مذکور ہے۔ اور فرمایا آنحضرتؐ نے کہ جو رعیت کا حاکم ہو
 اور اُسکی حفاظت و خیر خواہی نہ کرے اللہ اُس پر جنت کو حرام کرے گا
 (بخاری و مسلم) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ امام کے علم سے کوئی علم اللہ کو پیلا

اور نفع بخش ہنن اور اس کے جہل سے بُری و مضر کوئی شے نہین
فساد کی حقیقت اور اس کی قباحت و مذمت و وعید

کسی اچھی حالت کا بُری حالت کے ساتھ تغیر چاہنا یا اس کی
اعانت یا بُری حالت کے بحال و برقرار رکھنے کی کوشش یا اعانت کو
افساد کہتے ہیں برخلاف اس کے کسی حالت کو بہتر حالت میں تبدیل
کرنے کی کوشش یا اس کی اعانت یا اچھی حالت کو برقرار و بحال
رکھنے کی کوشش یا اعانت کو اصلاح کہتے ہیں۔ عموماً فساد ہی سبب
اشم و گناہ کا ہوتا ہے اور اصلاح و اصلاح سبب پرو تقویٰ کے ہوتے
ہیں اور اسی طرح فاحشہ یا تشیع فاحشہ کو اچھا سمجھنا سبب فاحش کا
اور اس کا ترک سبب تقویٰ کا ہوتا ہے۔ اسباب مرض کا انداد
مرض کے زایل کرنے کے لئے مقدم و فرض ہے اور بغیر اس کے
مرض کا ازالہ کا حقہ نہین ہو سکتا ہے لہذا فساد و تشیع فاحشہ کا
انداد اشم و فواحش کے اصلاح و ازالہ کے لئے ضروری اور اہم ہے
اور قرآن حکیم میں ان کے اصلاح کی تدبیر بھی ہے۔ اصلاح کا مقصد
اصلی و اخیر و ضل و طمانا و جوڑنا اور فساد کا اصلی و آخر مقصد فصل و طمانا
و توڑنا ہوتا ہے۔ اصلاح و اصلاح سے اصلی و اخیر مرض آبادی و خوشحالی
و مودت و فساد کا نتیجہ پر بادی و بد حالی و تکلیف و مصیبت و بغض و عداوت
اور آیت ان کا مرعی و تھا عبادی الصالحون اور اس کے مثل کی یونین

اسی طرف اشارہ و ہدایت ہے۔ ایک فساد دوسرا فساد پیدا کرتا ہے
اور ایک فساد سے بہت سے بکثرت اور گناہ اٹھ کھڑے ہوتے
ہیں۔ سورہ یونس میں ہے۔

ان الله لا يصلي عمل المفسدين
اللہ اصلاح نہیں کرتا مفسدوں کے عمل کی

اور واقعہ بھی ہے کہ جب ایک فساد دوسرے فساد کا مورت و سبب
ہوتا ہے تو مفسد کے عمل کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جیتک کہ فساد
کو نہ چھوڑے اور اصلاح اختیار کر کے توبہ نہ کرے۔ مفسد کی حالت
متغیر ہوتی جاتی ہے اور بری حالت کی طرف ترقی کرتا جاتا ہے۔
اٹم و فاحشہ خود مستقل عمل ہیں۔ پس اگر اٹم یا فاحشہ واقع ہو جاوے
تو اُس کو فساد کرنا یا فاحشہ کا دوست رکنا نہیں کرنا چاہیے جو کوشش
یا اعانت اٹم یا فاحشہ کے واقع ہونے کے لئے کی جاوے اگرچہ
وہ بھی ایک قسم کا عمل ہے لیکن اُس کی نوعیت اور اٹم و فاحشہ کی
نوعیت مختلف ہے جس کو فساد کہتے ہیں کیونکہ فساد اسباب امراض
میں سے ہے اور اٹم و فاحشہ خود مستقل ہیں اسی لئے قرآن مجید
میں اُن میں سے ہر ایک کے نتائج و عواقب و ثواب و عذاب مواخذہ جا
مختلف و تفاوت درجات بیان ہوئے ہیں پس صلح ہونے کے
دو معنی ہیں ایک یہ کہ خود اپنے نفس کی ایسی اصلاح ہو کہ فساد نہ
کرے دوسرے خود اپنے نفس کی ایسی اصلاح ہو کہ اٹم و فاحشہ نہ
واقع ہوں اور اُن کی معاونت نہ ہو اور بد تقوے پر عمل اور اُن کی

معاونت ہو۔ مصلح ہونا یعنی مصلح بین الناس و بین اخویہ ہونا فضائل
اعمال میں سے ہے اور وہ ایسی اصلاح ہے جو فساد کی بھی اصلاح ہے
عمل صالح نہ کرنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مطلقاً عمل ہی نہ کیا جاوے
و ترک عمل سبب غیر صالحیت کا ہو اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے
کہ ایسے عمل کی کوشش سعی و اعانت ہو جو غیر صالح ہو اور اس طرح بھی
ہو سکتا ہے کہ غیر صالح عمل کیا جاوے اور عمل عبث و لغو بھی ہو سکتا ہے۔
قرآن مجید میں فساد کا اطلاق مسلمان اور کافر دونوں کے افعال
و کوشش پر ہوا ہے ناپ و تول میں کم کرنا فساد سمجھا گیا ہے ناپ
و تول میں کم تولنا ایک مستقل گناہ ہے لیکن بحیثیت اس کے اُسٹے
سبب سے طوالت ہوتی ہے اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے جو ایسے امور
کی طرف منجر ہوتے ہیں جو مستقل گناہ ہیں اُن کو فساد میں بھی شامل کیا
پس اس باریک فرق کو جو استعمال الفاظ قرآنی میں ہیں خیال کرنا چاہیے
برخلاف مصلحین کے مفسدین تازہ دانا اور خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں
تاکہ مالوں اور جانوں اور کسبی اور موسیقی اور کل مخلوقات کا جن کو نقصان
پہنچ سکتا ہے نقصان ہو۔ کوئی آئین ایسا ہے کہ ایسے امثال
کرتا ہے کہ کسی کے مال یا جان یا اُرد کو نقصان پہنچے کوئی
کسی کے مال پر ظلم یا فریب کے ذریعہ سے باطل طور پر بغیر اس کی
رضامندی کے قبضہ کر لیتا ہے اور مزدور کے کام کی اجرت
کم دیتا یا بالکل ہی نہیں دیتا۔ کوئی دوسروں کے لڑانے کی

فکر میں رہتا ہے کوئی پہلے کسی کو مزدوری سے زیادہ اجرت دیتا ہے
بعد میں اس کو دوسروں کے نقصان پہنچانے کے کام میں لاتا ہے
اور پھر مزدوری مذکور کو پسیرنا چاہتا ہے اس دلیل سے کہ پہلے وہ
زیادہ دے چکا ہے غرضکہ اس طرح سے ایک کو دوسرے سے لڑاتا
اور نقصان کرتا اور خود بھی لڑتا پھرتا اور نقصان پہنچانے کی کوشش
کیا کرتا ہے اور مختلف و متعدد طریق لوگوں کے لڑانے اور پریشان کرنے
میں استعمال کرتا ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ مرض فساد متعدی ہوتا ہے اور ایک فساد بہت سے
فسادوں کا مورث ہوتا ہے اور ایک فساد کرنے والے سے بہت سے
فساد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ پس مفسد اس صلاحیت کو
بگاڑنے والا ہوتا ہے جو صالحین اور مصلحین میں ہوتی ہے اور
بدی اور ظلم و حق تلفی و تلف حریت و ہلاک کرنے حرث و نسل وغیرہ کا
سبب ہوتا ہے اور صالحین و مصلحین کا خسر ہوتا ہے اور نتیجہ
بھی دنیا اور آخرت میں ان کے برعکس پاتا اور بنی اسرائیل میں فساد
بابت یہ حکم تھا جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے۔

ومن اجل ذلك كتبنا على	اور اسی لئے مے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل
بنی اسرائیل ان الله من قتل	یہ کہ جس نے قتل کیا نفس کو
نفساً بغیر نفس او فساد فی	بغیر نفس کے یا فساد کیا ملک میں
الارض فکما قتل الناس جميعاً	وگو یا اس نے قتل کیا تمام آدمیوں کو

ومن احياءها فكانما احياء الناس
اور جس نے جلایا اسکو تو گویا اس نے
جميعا جلایا تمام آدمیوں کو۔

سورہ اعراف میں ہے قال الملاء
من قوم فرعون اقد رموا موسى قومه
لیفسدوا فی الارض وینزلک
والهتک
ایک سردار نے قوم فرعون میں سے
کہا کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور اسکی
قوم کو کہ فساد کریں ملک میں اور
چھوڑ دو یوں جبکہ اور تیرے محبوبوں کو

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ کی قوم کو فساد
کہتی تھی یا نبی کہ حضرت موسیٰ تبدیل حالت کرنا یعنی فرعون اور اس کی
قوم کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ سورہ مؤمن میں ہے۔

قال فرعون ذرونی اقتل
موسیٰ لیدع ربہ انی اخاف ان
یمیدل دینکم ای ان یتظہرنی
الارض الفسادہ
کہا فرعون مجھ کو قتل کر دینا موسیٰ کے
تاکہ بلاؤں وہ اپنی رب کو میں ڈرتا ہوں
اس کے بدلے تمہارے دین کو یا پھیلا
ملک میں فساد۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ اُس کے
دین کو بدلوانا چاہتے ہیں اور اصبرت دین کے نہ بدلنے کے فساد
پھیلا نا یعنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں پس فرعون نے یہ کہا
کہ اگر موسیٰ قتل نہ ہوں گے تو یا دین بدل دیں گے یا اصلاح کی
کوشش جاری رکھیں گے جس کو وہ فساد کہتا تھا کیونکہ تغیر حالت
حضرت موسیٰ کی کوششوں کا لازمی نتیجہ تھا حالانکہ فرعون کی کوشش

اور اُسکا عمل خود ہی فساد تھا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکو اندھ کان من
المفسدین اس آیت میں فرمایا سورہ قصص میں ہے۔

ان فرعون علی فی الارض جبریل
اهلہا مشیعاً یستضعف طائفۃ
منہم ینہم ابناءہم فی سبی
لنساءہم اندھ کان من المفسدین

فرعون نے براہِ راست یا ملک میں اور اُس ملک کے سربراہ
فریق فریق کر دیا انہیں ایک فریق کو کمزور کرنا چاہتا تھا
نہج کرتا تھا ان کے گروں کو اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر
چھوڑ دیتا تھا بیشک وہ مفسدین میں سے تھا۔

فرعون کی کوشش نہ کو کہ جو زمین پر بھی تھی کہ باسٹھ دن کو لڑا کر مختلف
فریق فریق کر کے اور کمزور کر کے حکومت کرتا فساد قرار دیا گیا اور فرعون کو
مفسد کہا گیا پس جو قوم یا جو بادشاہ فرعون جیسی حکومت کرے وہ مفسد
نہ کہ مصلح۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر مفسد یا مصلح اپنے مخالف کو مصلح یا مفسد کہتا ہے
لیکن واقعات ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی کوشش مصلح
کے لئے ہے اور کس کی کوشش افساد کے لئے۔ لہذا جیسا
کہنا چاہیے کہ کس عمل سے فساد پیدا ہوتا ہے اور کس عمل سے اصلاح
دینی اور قرآن شریف میں کس عمل کو فساد کہا گیا ہے۔

مال کا جمع رکنا اور مستحقوں کو نہ دینا اور بخل کرنا اور احسان نہ
کرنا بھی بُری حالت کو بحال و برقرار رکھنے کی کوشش ہے
لہذا وہ بھی تلاشِ فساد فی الارض ہے۔

سورہ قصص میں ہے واحسن
کما احسن اللہ الیک ولا تبغ
اور نیکی کر جیسا نیکی کی اللہ نے
تیرے ساتھ اور تلاش نہ کر

الفساد فی الارض ان الله
لا یحب المفسدین
فساد کو ملک میں بیشک اللہ اچھا
نہیں سمجھتا فساد کرنے والوں کو۔
اسراف بھی فساد ہے۔ سورہ شعراء میں ہے۔

ولا تطیعوا اولی المسرفین
الذین یفسدون فی الارض
ولا یصلحونہ
اور مسرفین کی اطاعت
نہ کرو۔ وہ ملک میں فساد کرتے
ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔
کمیٹی کو برباد اور نسل کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنا یعنی
ایسی کوشش جس کا نتیجہ درختوں اور کمیتوں کی بربادی اور
جہانوزوں اور انسانوں کی ہلاکت ہو فساد ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے و اذا قلی
سعی فی الارض لیفسد فیھا
و لیہلک الحرث و النسل
و اللہ لا یحب الفساد
اور جب منہ پھرتے ہیں دوڑتے
ہیں ملک میں فساد کرنے کو تاکہ ہلاک
ہو جاوے گی کھیتیائی اور نسل اور
اللہ دوست نہیں رکھتا فساد کو۔

پس اس آیت کے رو سے جس کوشش کا نتیجہ
بربادی مذکور بغیر معقول و شرعی وجہ کے ہو وہ کوشش فساد ہے۔
جس کو خدا ایتھائے نے وصل کرنے کا حکم دیا ہو اس کے
قطع کی کوشش بھی فساد فی الارض ہے اور اس کا نتیجہ
ٹوٹا ہے۔ عزیزوں اور سرابست مندوں سے ناحق قطع کرنے
کی کوشش اور مسلمانوں میں باہم اصلاح نہ کرنے کی کوشش

فساد ہے۔ سورہ محمدین ہے۔

فهل نصيتم ان تولىتم

ان تفسدوا في الارض

وتقطعوا ارحامكم اولئك

الذين احبهم الله واهل

واسمى البصائرهم ۵

سورہ بقرہ میں ہے۔ لقطعوا

ما احب الله به ان يوصل

ويفسدوا في الارض اولئك

هم الخسرون ۵

کیا تم سے عجب ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ

تو ملک میں فساد کرنے اور ارحام کو

قطع کرنے لگو۔ وہی ہیں جن پر خدا نے

لعنت کی اور ان کو بہرہ اور اندھا

کر دیا ہے انکی آنکھوں کو۔

اور قطع کرتے ہیں اسکو

جس کے نسبت اللہ نے حکم دیا

کہ طایا جاوے اور فساد کرتے ہیں

ملک میں وہی ہیں ٹوٹے والے۔

سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معبود جاننا اور اللہ کو

عزیز الحکیم نہ جاننا اور اس سے منہ پھیرنا فساد ہے کیونکہ وصل

و اصلاح کے وہ اصلی و حقیقی ذریعہ ہیں۔

سورہ آل عمران میں ہے وما

من الا الا الله وان الله

هو العزيز الحكيم وان

تولوا فان الله عليم

بالمفسدين ۵

ہے مفسدین کا۔

کفر کرنا اور اللہ کے سبیل سے روکنا بھی فساد ہے جس سے

عذاب پر عذاب ہوتا ہے۔

سورہ نحل میں ہے الغابین

لھرباؤ صدراعین

سبیل اللہ من و فھم عذاباً

فوق العذاب بما كانوا

یفسدون ۵

جو کفر کرتے ہیں اور روکتے

ہیں اللہ کی راہ سے

زیادہ کیا ہے ہم نے ان پر

عذاب پر عذاب بسبب

ان کے فساد کے۔

چور ہونا اور ان کا کسی ملک میں داخل ہونا فساد کرنا اور

فساد کے لئے داخل ہونا ہے۔

خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم

ملک میں فساد کرنے کیلئے نہیں

آئے اور نہ ہم چور ہیں۔

سورہ یوسف میں ہے قاللہ

لقد علمتم ما جئنا لنفسد

فی الارض و ما كنا سارقین

ناپ و قول میں گمٹانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کی چیزوں

میں نقصان چاہنا فساد کا سبب ہے اور مال کے بابت فساد

کرنا ہے۔ سورہ ہود میں ہے

یقفوم اوفوا المکیال و الیمزان

بالقسط و لا یتجنسوا الناس

اشیاءهم و لا تعثوا فی الارض

مفسدین ۵

اے قوم پورا کرو ناپ و تول کو انصاف

کے ساتھ اور نہ نقصان پہنچاؤ

لوگوں کو ان کی اشیاء میں

اور نہ اُٹھاؤ ملک میں فساد۔

سو پورا تولو پیمانے

سورہ اعراف میں ہے فاوفوا

الکلیل والمیزان ولا تتجسوا
الناس اشیاءهم ولا
تفسدوا فی الارض بعد
اصلاحها

اور ترازو کو اور نقصان نہ
پہنچاؤ لوگوں کو انکی اشیاء میں
اور فساد نہ کرو ملک میں اُسکی
اصلاح کے بعد۔

یا در شاہوں کا کسی قسریہ میں داخل ہو کر اُس کے عزت والوں
کو ناحق ذلیل کرنا فساد ہے۔

سورہ نحل میں ہے۔ قالت
ان الملوک اذا دخلوا قریة
افسدوها وجعلوا اعزاة
اهلها اذلة

اُس عورت نے کہا کہ جب
ملوک داخل ہوتے ہیں کسی
بستی میں اُس کو بگاڑ دیتے
ہیں اور اُسکی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں

دہوکا دینا خواہ مومنوں کو ہو خواہ کسیکو اور حبیب ایک سے ملنا تو
کنا کہ ہم تمہارے طرف ہیں اور حبیب اپنے ساتھیوں سے ملنا
تو کنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم استنزا کرتے تھے۔ یہ بھی
فساد کا سبب ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے یخمدعون
اللہ والذین امنوا و ما
یخمدعون الا انفسهم و
ما کانوا یشعرون فی قلوبهم
مرض فنادهم اللہ مرضا

دہوکا دیتے ہیں اللہ و ایمان والوں کو
اور مہین دہوکا دیتے ہیں
مگر اپنے کو اور مہین سمجھتے
اُن کے دلوں میں مرض ہے
سو زیادہ کیا اللہ نے اُنکے مرض کو

اور ان کے لئے عذاب الیم ہے
بببب جھوٹ کے اور جب اُنکو کہا جاتا ہے
کہ نہ فساد کرو ملک میں کہتے ہیں
کہ ہم ہی تو مصلح ہیں جان لو کہ وہی
مفسد ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے
اور جب ملتے ہیں ایمان والوں
سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب
تینا ہوتے ہیں اپنے شیاطین میں کہتے
ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ٹھٹھا کرتے تھے۔

ناکہ بندی کرنا اور چھپکر ڈاکہ مارنا بھی فساد ہے۔

اور شہر میں تو اشخاص
مفسد فی الارض تھے وہ
اصلاح نہیں کرتے تھے
کہنے لگے کہ باہم قسم کھاؤ
اللہ کی کہ رات کو پڑیں گے ہم ان پر اور
اُنکے اہل پر پھر ہم ان کے ولی سے کہیں گے
کہ وہ گواہی دیں کہ اُنکی حافی میں ہتھیار نہیں
ہلاک ہوئی اور ہم صادق ہیں اور کیا انہوں نے ایک
مفسدین کا درجہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے

و لهم عذاب الیم بما كانوا
یکذبون و اذا قيل لهم
لا تفسدوا فی الارض قالوا
انما نحن مصلحون الا انهم
هم المفسدون و لکن
لا یشرعون و اذا لقوا الذین
امنوا قالوا امسوا و اذا خلوا
الی انشیاطینهم قالوا انما حکم
انما نحن مستخفون ہ

سورہ نمل میں ہے۔ و کاف
فی المدینۃ تسعة مہبط
یفسدون فی الارض و
لا یصلحون قالوا تقاسموا
باللہ لنبیئتنہ و اھلہ ثم
انفقوا لولیہ ما شئتم نا
مہلک اھلہ و انا الصمد قوت
و مکر و امکر

مفسدین کا درجہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے

درجہ کے موافق نہیں ہو سکتا جیسا کہ متعین کا درجہ مثل
فجار کے نہیں ہو سکتا یعنی مفسدین کے حالت کی اور فجار
کے حالت کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور بدتر ہوتی جاتی ہے
جیسا کہ وہ فجور اور فساد سے باز نہ آدین برخلاف اس کے
مومنین اور عمل صالح کرنے والوں اور متقین کی حالت بہتر
ہوتی جاتی اور بہترین طور پر ترقی کرتی جاتی ہے۔

سورہ ص میں ہے ام نجعل
الذین امنوا وعملوا الصالحات
کالمفسدین فی الارض
ام نجعل المتقین کالفجار
سورہ رعد میں ہے والذین
ینقضون عہد اللہ
من بعد میثاقہ
لیقطعن ما اوصی اللہ بھن
لیوصل الیفسدات
فی الارض اولئک لھم
اللعنۃ ولھم سوء العذاب
پس یہ وعید فساد و قطع کے بابت ہے اور اسکے مقابلہ میں گویا اصلاح
و صبر کرتا ہے لہذا افساد سے بچنا چاہیئے۔

کیا ہم کریں گے ایمان والوں
اور عمل صالح کرنے والوں کو
مثل مفسدین فی الارض کے کیا
ہم کریں گے متقین کو مثل فجار کے
اور جو توڑتے ہیں
اللہ کا عہد بعد اپنے
معاہدہ کے اور کاٹتے
ہیں اُس کو جس کو اللہ نے حکم دیا
کہ ملایا جاوے اور فساد کرتے ہیں
زمین میں امنین کو ہے لعنت
اور انہیں کو برا اگر ہے۔

خلافتہ الاوفق یا انتخاب طبعی یا بقائے اصلاح و بہتر عمل صالح کرنا
 اور بہتر عمل و اکبر و بدگناہ جو معاشرہ و تعامل میں ہوتے ہیں
 جہد للبقا میں بعضوں کو زیادہ کامیابی ہوتی ہے اور بعض کو کم جو اپنے تغیرات باطنیہ
 خارج کے تغیرات سے زیادہ مناسب کر لیتے ہیں وہ زندہ رہنے میں کامیاب
 ہوتے ہیں اور جو ماحول سے مناسبت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے
 وہ صرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اندرونی
 تغیرات میں ایسی اصلاح کر سکتے ہیں کہ وہ خارجی تغیرات کے مناسب بن جائیں
 صرف وہی جیتے ہیں اور جو اصلاح نہیں کر سکتے وہ مر جاتے ہیں اصلاح کر کے
 زندہ رہنے کے واقعہ کو اسپنسر نے خلافتہ الاوفق اور ڈارون نے
 انتخاب طبعی کہا ہے۔ خلافتہ الاوفق کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اپنے ماحول
 کے سب سے زیادہ موافق ہوتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں اور خلیفہ
 یا قائم مقام ہوتے ہیں ان کے جو ناموافق ہونے سے فنا ہو گئے انتخاب طبعی
 کے یہی معنی ہیں کہ فطرت ان فردوں اور نوعوں کو جن چکر زندہ رکھتی ہے
 جو اپنے ماحول سے مناسب ہیں اور جو مناسب نہیں ہوتے انکو ہلاک
 کر دیتی ہے اور بروے بیان قرانی عباد صالح و وارث و خلیفہ فی الارض
 ہوتے ہیں۔ لہذا غور کرو کہ کہاں آنحضرتؐ کا اپنے زمانے میں پیغمبران اور
 کہاں ڈارون و اسپنسر کا بیان اپنے زمانے میں اتنے دنوں بعد۔
 صالح ہونے کے لئے ہر فرد جماعت کو وہ دنیاوی نیکیاں حاصل کرنی

لازم ہیں جو مجلسی حالت میں اچھی دکار آمد زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ لہذا جو افعال اپنے نوعیت میں عموماً و نسبتاً دیگر افعال سے بدترین اور ان کے نہایت بُرے و اہم ہونے کی وجہ سے اللہ نے انکی نسبت و عید شدید فرمائی ہے اور سزا کے دنیاوی انجین سے بعض کی مقرر فرمادی ہے اور بعض کے سب سے بدتر ہونے کو اور ان کے عذاب کو ظاہر کر دیا ہے۔ ان کو تفصیلاً اب ہم وہ آیات کے لکھتے ہیں۔ یہ خیال ہونا چاہیے کہ جن پرائیون کی سزا کے دنیاوی مقرر کر رکھی ہیں انکی اہمیت ایسی ہی تھی کہ بغیر سزا کے ان کا اللہ اور عموماً نہیں ہو سکتا اور نہ عبرت بدوں اُس کے زمانے کے لوگوں کو ہو سکتی ہے اور سزا میں اختیار میں مومن کے ہیں کہ جیسی وجہ قدر چاہیں دیویں لیکن انجین سے بعض سزاؤں کی تعداد مقرر ہے اسی لئے آگ سزا وغیرہ کی تفصیل نہیں تاکہ جیسا وقت ضرورت مقتضائے موافق ہو مل کیا جاوے اور کم سے کم یہ کہ سزا سے مقررہ ضرور دی جاوے یا عید مقررہ سے ضرور آگاہ کیا جاوے تاکہ اللہ کا حکم

تمام گناہوں سے بیز کافروں کا قسم مع القتل و الظلم ہے اور

تمام ثوابوں میں سے بہتر ایمان عمل صالح کیساتھ ہے۔
تمام اُن اعمال میں سے جن کا بہترین ثواب ہے وہ اعمال بہن جن کا
بیان ذیل کی آیات میں ہے۔ سورہ تہا میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ نَدْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ جَرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَنْ عِلِّيِّهِ حَقًّا

ومن اصدق من الله قبلاً اور سورہ توبہ میں اور تفصیل ہے الذین امنوا وھاجرنا
وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالھم وانفسھم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ہم
الفاضلون یبشرھم ربھم بحمۃ منہ ورضوان وحببت لھم فیھا انفسھم مقیم خلدین
فیھا ابدا ان اللہ عنہ اجر عظیم اور جو لوگ اعمال مذکور کے مصداق صحیح
ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کر دیا ہے اور سچے
ثابت ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنکا ذکر سورہ توبہ میں اس طرح ہے۔
والسابقون الاولون من المهاجرین والانیصار الذین اتبعوھم باحسان رضی
اللہ عنھم ورضوا عنہ واعد لھم جنت تجری من تحتھا الانھار خلدین فیھا ابدا
ذلک الفوز العظیم بخلاف ان بزرگوں کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ
نساء کی اس آیت میں ہے۔

ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیخفر لھم
ولا یھد لھم طریقاً الا طریق جھنم
خالدین فیھا ابدا وکان ذلک علی
اللہ یسیرا
اور یہ اللہ پر آسان ہے۔
جن لوگوں نے کفر اور ظلم کیا اللہ کیلئے نہیں ہے
کراںکی مغفرت کرے اور عید کراںکی ہدایت کرے کلمی پتی
کی مگر طریق جہنم کی رہنمائی وہ اس میں ہمیشہ ہمیش

یہ وہ کافر یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے والے ظالم لوگ ہیں جو فتنہ مع القتل
کرتے ہیں پس وہ از روئے اثم بدترین اعمال کے لوگ ہیں اور از روئے
عذاب کے جن کو سخت ترین وابدی عذاب ہوگا انکی مغفرت نہ ہوگی اور
وہ ابدی جہنمی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فتنہ کو اشد و اکبر قتل سے قرار
دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّا لِلَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَادْخُلُوا
مِنْ حَيْثُ ادْخُلُوا مِنَ الْقُنُوتِ أَشَدَّ
مِنَ الْقَتْلِ ..... وَقَاتِلُوهُمْ
حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فَإِنْ أَتَقْتُلُوا فَاذْهَبُوا إِلَى الْآلِ
الظَّالِمِينَ ۝

اور لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور
جو نہ لڑو اللہ دشمن دوست رکھتا ہے گزریو ان کو
اور مارو ان کو جیسا ان کو مارو اور نکالو ان کو جیسا کہ تم کو نکالا
اور فتنہ زیادہ سخت ہے
قتل سے .. .. لڑو ان سے
یہاں تک کہ نہ رہ جاوے فتنہ اور ہو حکم اللہ کا
سو اگر وہ باز آویں تو نہیں عدوان
مگر ظالمین پر۔

اور سورہ بقرہ میں ہے وَالْمَسِيحُ الْيَسَىٰ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِ مَدْيَنَ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ
الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۝

اور مسجد حرام اور اس کے رہنے والوں
کو نکالنا بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک
اور فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے۔

پس جو فتنہ مع القتل ہو وہ اور بھی اشد و اکبر ہو گا لہذا فتنہ
کرنے والوں کے عمل اعتدال ظلم اور قتل کرنا اور مکان و دیار سے نکالنا اور ملک
میں فساد پھیلانا اور اللہ و رسول سے لڑنا اور مسجد حرام سے اس کے اہل کو
نکالنا اور اس قسم کے بدترین اعمال ہیں۔ سورہ انفال میں ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي سَأَفْعَلُ بِهِمْ
مَا تُفْعَلُونَ وَإِنِّي أَخْشَى اللَّهَ
سُنَّتِ الْآلَاءِ وَلَئِنْ وَقَاتَلُوا بِكُمْ
فِتْنَةً وَيَكُنَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ

تو کہدے کافروں کو اگر باز آؤ بخشتیگا تم کو
اللہ جو گزر چکا اور اگر پہرہ کرے تو بیشک
گزر چکی ہے روش پہلوئی کی اور لڑو ان سے
یہاں تک کہ نہ رہ جاوے فتنہ اور ہو حکم اللہ کا

انشھوا فان الله بما يعملون سو اگر باز آؤین تو اللہ جو وہ کرتے ہیں

آن پر بصیر ہے۔

بصیرہ

دین کلمہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ حکم مسلمانوں کے آئیر کا نافذ ہو جاوے یعنی اسی کے حکم پر کل فیصلے ہونے لگیں نہ کہ دوسری قوم یا دوسرے کسی کے حکم سے۔ اللہ کا مفعول ہونے حکم آئیر مسلمانان لیا ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے یہی غرض ہو سکتی ہے کہ کلام اللہ کے مطابق حکم ہونے لگے اور ظاہر ہے کہ بغیر کسی آئیر کے ایسا حکم نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ براہ راست حکم کسی معاملہ سے فیصلہ کرنے میں نہیں دیتا بلکہ وہ چونکہ دلی مومنین کا ہے لہذا اس کے نام سے کل کام اسلام و مومنین کا انجام پاتا ہے۔ دین کے معنی ایسے حکم کے اس آیت میں ہوئے جو کسی معاملہ قومی یا مین الاقوامی میں دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ دیا جاوے اور ذیل کی آیات سے اس کے اور اسی قسم کی آیات کے یہی معنی لینے کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے

یعنی اللہ سدا کا جبر فیصلہ انصاف سے ہو کر ہوگا

مالک یوم الدین

پس حکم کے معنی یہاں بھی ہیں لیکن یوم کی وجہ اور یوم الدین کے لفظ کے کہنے سے قیامت کا دن مراد ہوتا ہے۔ سورہ تطفیف میں ہے
 دلی یومئذ للہکذ بین الذین یلکذون بیوم الدین پس اس سے وہی مراد ہوتی ہے۔ سورہ انفطار میں ہے۔ ثم ما ادرک ما یوم الدین یومہ
 لا یملک لنفس لنفس شیء و الامر یومئذ للہ پس الامر یومئذ سے صاف

ظاہر ہے کہ دین کے معنی حکم کے ہیں۔ سورہ زمر میں ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین له الدینہ پس اللہ کی عبادت خالص اس کی حکومت مان کر کرنے کا حکم ہے لہذا دین و دنیا دونوں میں حکومت اللہ سے مراد اس آیت میں ہے۔ پس دین کلمہ سے بلال غش حکومت اور حکم کرنے کا اختیار ملکیت اسلاموں کی ہو جانے کی مراد ہے لہذا فتنہ کرنے والوں کے لئے سزائے دنیاوی یہ ہے کہ ان سے یہاں تک لڑا جاوے کہ حکومت اور حق کا ٹکڑا نہ ٹھنکے۔ سورہ یروج

میں ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یقربوا فلہم عند ربہم ولہم عذاب الیمین
جو فتنہ میں ڈالتے ہیں مومنین اور مومنات کو
پھر توبہ نہیں کرتے سو ان کو عذاب
جہنم کا سوزش دینے والا ہے۔
پس مومنین و مومنات کو جو فتنہ میں ڈالتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے ان کی
سزایاں ہوئی ہے۔ فتنہ کے معنوں میں لعنت میں لکھا ہے۔

اصولہا غرض الذی علی النار
اصل اسکا سونکا آگ میں الا اجابناک من غرض کیلئے
تاکہ غش الگ ہو جاوے یعنی کہوٹ ویل سے جدا ہو جاوے۔
لا یتقلوا صدہ من الغش۔

فتنہ اور فتن کے الفاظ قرآن مجید میں ان اذیتوں کے متعلق ہی استعمال
ہوئے ہیں جو کفار کی طرف سے مومنین کو پہنچتی تھیں جیسا کہ ان الذین
فتنوا المؤمنین والمؤمنات الایہ اور آیت اخذ جوہم من حیث اخذ جوہم الایہ
سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابن عمر کا قول صحیح بخاری میں ہے کان الاسلام قلیلاً
فکان السجل یفتن فی دینہما قتلیہ واما ینبوا حتی اکثر الاسلام فلم ینبوا ففتنہ

اور صحیح بخاری میں ہے انا ہر جلالت فی فتنۃ ابن الزبیر فقال ان الناس صنعوا واثبت ابن عمر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجماعتک ان یخرج فقال یعنی ابن اللہ حرم دم اخی فقال الم تفل اللہ فقال لو ہم حتی لا تكون فتنۃ فقال قاتلتها حتی لم یکن فتنۃ وكان الدین للہ وانتم یمنون ان یقاتلوا حتی یكون فتنۃ ویكون الدین لغير اللہ۔ کفار دین کے مٹانے کیلئے گھر بار سے نکالتے تھے اور دین کے لئے یا قتل کرتے تھے یا عذاب دیتے تھے جب اسلام میں کثرت ہو گئی اسلام قومی ہو گیا فتنہ مذکور مٹ گیا جیسا کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ قاتلتها حتی لم یکن فتنۃ وكان الدین للہ ہرسم بیان تک لڑے کہ فتنہ نہ رہ گیا اور دین اللہ کا ہو گیا یعنی قوت مومنین کو ہو گئی اور حکم و انصاف اللہ کا قائم ہو گیا پھر کفار دین کے لئے نئے انصافی نہیں کر سکتے تھے نہ گھر بار سے نکال سکتے تھے نہ عذاب دے سکتے تھے اور نہ قتل کر سکتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کے قول سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تم اس لئے لڑائی کرتے ہو کہ فتنہ ہو جاوے اور دین غیر اللہ کے لئے ہو جاوے اور جو لوگ غیر دین اللہ کے پیرو ہیں ان کو قوت ہو جاوے اور وہ پیرو دین کے لئے مومنین کو عذاب دینے لگیں و قتل کرنے لگیں اور گھر بار سے نکالنے لگیں۔ پس فتنہ کے مٹانے کے لئے ہی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے قائم کرنے کے لئے ہی ہوتی ہے مسلمان ہی فتنہ میں ڈال سکتے ہیں اور کفار ہی مسلمانوں کو فتنہ میں ڈال سکتے ہیں کفار بھی جانچ کر سکتے ہیں اور مسلمان بھی

وہ جس کو سونا سمجھتے ہیں اُس کو غش سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان بھی جس کو سمجھتے ہیں اُس کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا فتنہ گہر بار و مال سے بغیر حق کے نکالنے اور اذیت دینے کو بھی کہتے ہیں اور اگر کافر مسلمان کو دین کے لئے گہر بار سے نکالیں و مال سے جدا کریں تو اُس کو بھی کہتے ہیں جو فتنہ کی بدترین صورت ہے اور فتنہ مٹانے کے لئے جنگ کرنا ضروری ہے لیکن اگر کافر گہر و مال سے نکالیں اور قتل ہی کریں تو فتنہ نہ ہوگا بلکہ کافروں کا ظلم اس فتنہ قتل ہوگا جو فتنہ محض بھی اشد و اکبر ہے۔ کیونکہ فتنہ کو اشد و اکبر قتل سے قرآن میں کہا گیا ہے لیکن جب اس کے ساتھ قتل بھی ہو تو اور اشد و اکبر ہوگا۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

سوا اس کے بنین کہ سزا ان لوگوں کی جو لڑتے اللہ اور اُس کے رسول اور دوطرتوں میں زمین میں فساد کرنا یہ ہے کہ انکو قتل کیا جاوے یا سولی پر چڑھایا جاوے یا کاٹا جاوے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف طرف کیا دو کر دیئے جاوے ملک سیر یہ ان کیلئے رسوائی ہے دنیا میں اور انکو آخرت میں عذاب بڑا ہے گروہ جنوں کو توبہ کر لیا قبل اسکے کہ قارت پاؤ تم ان پر تو جان لو کہ اللہ غفور رحیم ہے۔

ایھا جن آؤ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ولیسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا اول یصلبوا و یقطع امعاءہم و ارجلہم من خلاف و ینفوا من الارض ذلک لہم خزئی فی الدنیا و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان یقتلوا و اعلموا ان اللہ غفور رحیم

ان آیات میں سزا ان لوگوں کی مذکور ہے جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہوں یعنی کافرین یا مشرکین کی جسے لڑائی مابین مسلمانان ہوتی ہو

اور جو فتنہ کرتے ہوں اور ان لوگوں کے جو ملک میں فساد کرتے ہوں یعنی
 حرث و نسل کو خراب کرتے ہوں اور قطاع الطریق کرتے ہوں اور چوری کا
 پیشہ رکھتے ہوں اور اسی قسم کے افعال میں سستی کیا کرتے ہوں جن کو
 فساد کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مومنین کے زمرہ سے نہیں
 ہو سکتے اور جس مومن نے اتفاقیہ فساد یا قطاع الطریق کی وہ اس
 آیت کے حکم میں شامل نہیں ہے بلکہ ایسے پیشہ ورجن کو مومنین کی جماعت
 میں شمار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قبل اس کے کہ مومنین ان پر قدرت پاویں
 اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی سزا نہیں ہے اور مومنین پر مومنین کو ہر وقت
 قدرت ہے۔ اور یہ بات قرین قیاس نہیں ہو سکتی کہ اگر مومنین قدرت سے
 نکل جاویں اور جہاد مذکورہ بالا آیت کرتے رہیں اور پھر قبل قدرت توبہ کر لیں
 تو سزا سے دنیاوی اسے جرم کی نہ پاویں۔ پس ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے
 کہ اگر قتل مناسب ہو تو قتل کے جاوین یا سولی دینے کی ضرورت ہو تو
 سولی دیئے جاوین یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی ضرورت ہو تو ہاتھ پاؤں
 کاٹے جاوین یا شہر بدر کر کے قید کر دیئے جاوین اختیار دیا گیا ہے کہ حسب
 ان کے مشورے محفوظ رہ سکیں اس طرح کی سزا ان کو دیوین۔
 چونکہ ہاتھ پاؤں کا قطع کرنا چوری میں زیادہ مناسب ہے لہذا قطاع الطریق
 کی سزا میں ہاتھ پاؤں خلافت کا ٹٹا غائب یا زیادہ مناسب ہوگا اور یہ
 ہی مناسب ہوگا کہ ملک سے وہ باہر کر دیئے جاوین کہ پھر ان کے نقصان
 نہ پہونچے یہ بھی بیان ہے کہ یہ رسوائی ان کو دنیا میں ہے تاکہ اس

رسوائی سے اور لوگ عبرت پکڑیں اور آخرت میں عذاب عظیم ہے لیکن
قبل قدرت پانے کے اگر توبہ کریں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ پس چونکہ
ایسے جہنم سے مال و جان کا نقصان ہوتا ہے لہذا سزا میں ہی جہانی
وقیفہ کی دیکھائی ہیں۔ میری رائے میں اس آیت کی سزائے موت نہیں یعنی
امام مومنین کو اختیار ہے کہ جو سزا ان میں سے جس کے لئے مناسب ہو
وہ دیوے سورہ اعراف میں ہے۔

وَلَا تَعْلَمُوا الْفَلَاحَ إِلَّا بَعْدَ عَذَابٍ وَ
يَصْدُرُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بَعْدَ
اور کما شیعہ اپنی قوم کو اوست بیٹھو ہر راہ پر ڈرتے
اور روکتے ہوئے اللہ کی راہ سے جو ایمان لاؤ اس پر
یہ غمگناہ عوجاہ اور ڈھونڈ ہے ہوئے اس میں غیب۔

یہ بھی حضرت شعیب کی امت میں مخصوص غیب تھا جسکی نصیحت انہوں نے
فرمائی ہے۔

صفحہ کتاب ہذا میں ثابت ہو چکا ہے کہ شر الہیہ بدترین خلق و
جہنمی اہل کتاب میں سے مجنون نے کفر کیا اور مشرکین میں۔ پس وہ
تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو مشرک دوسرے جہنوں نے کفر کیا
اور اللہ کی راہ سے روکا تیسرے جہنوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا
اور اس کے ساتھ متخو وغیرہ کیا۔ ان سب کی مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ
انکار فرمایا ہے چنانچہ اہل قسم کے اشخاص کی نسبت مغفرت سے انکار ہے
اور دوسرے و تیسرے قسم کے اشخاص کی نسبت بطور خبر ہے کہ ان کو
اللہ ہرگز مغفرت نہ کرے گا۔ لہذا بدترین خلق کی تفصیل کے لئے آیات

نقل ہوتی ہیں یہ یاد رہے کہ مغفرت سے انکار ہے یعنی یہ کہ ان کے گناہوں کی
مغفرت نہ ہوگی ابدی جہنم کی ان کے بابت وعید نہیں ہے لہذا ان سے
بھی بدتر یعنی سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جن کے لئے وعید ابدی جہنم کی ہے

سورہ تسار میں ہے ان الله لا
يعقبن ليشرك به ويعقبن ما دون
ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله
فقد افترى اثماً مبيناً۔

اور سورہ مائدہ میں ہے۔ وقال
المسيح يبنى اسرائيل اعبداً واولاداً
وربكم الله من يشرك بالله فقد
حرم الله عليه الجنة وما وارد النار
وما للظالمين من النصارى

حضرت مسیح کی زبان سے اگرچہ بنی اسرائیل سے بیان ہوا ہے مگر
حکم عام ہے کہ جو شرک کرے گا وہ عذاب مندوجہ آیت کا مستحق ہوگا

اور سورہ توبہ میں ہے ما كاف
للبنی والذین امنوا ان يستغفروا
للمشركين ولو كانوا اولی قربی من
بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم
وما كاف استغفار ابراهيم لابیہ

اور بنی اور مومنین کے لئے جایز نہیں ہے
کہ استغفار کریں مشرکین کیلئے اور اگرچہ
ان کے قرابت والے ہوں بعد اس کے
کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے لئے کہ وہ جہنم والے
اور بنین تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کیلئے

الاعن موعده وعدھا ایاہ فلما

تبین لہ اللہ عدولہ تبرامندہ

سورہ منافقون میں کہ۔ واذ اقل

لھم تعالوا یتخض لکم رسول اللہ

لو وائر وسمھم ورایتھم یصیدون

وھم مستکبرون سواء علیھم

استغفرت لھم ام لم تستغفر لھم

لن یغفر اللہ لھم ان اللہ لایھدی

القوم الفاسقین

مگر وعدہ سے جو وعدہ کیا تھا اس سے پہر جب ظاہر

ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یہاں تک اس سے

اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ مغفرت

مانگتے تمہارے لئے رسول اللہ کا اپنے

سر سپر لیتے ہیں اور دیکھتے ہو تم ان کو۔

روکتے ہیں اور وہ کبر کرتے ہیں پھر اب یہ

خواہ تو ان کیلئے استغفار کر یا نہ کر ہرگز مغفرت

اللہ انکی اللہ متین راہ دکھاتا فاسقین کی

قوم کو۔

پس جن منافقین کا ان آیات میں ذکر ہے ان کی عدم مغفرت موعود

ہونے کی خبر دی گئی ہے اور جو حقیقتاً کافر تھے۔ سورہ نحل میں ہے۔

الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ

من وھم عذاباً فوق العذاب لھما

کانا یفسدون

اور سورہ محمد میں ہے ان الذین

کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم

ما توادھم کفار فلن یغفر اللہ لھم

پس جو کفار کر کے اور اللہ کی راہ کو روک کر کافر مرے تو اسکی بھی

اللہ ہرگز مغفرت نہ کرے گا۔

جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے

زیادہ کیا ہے ان پر عذاب کے اوپر عذاب

بسیب ان کے فنا کر سنے کے۔

جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے۔ پھر یہ

در انجا لیکہ کافر ہیں تو ہرگز مغفرت نہ کرے گا اللہ

ان کی۔

سورہ اعراف میں ہے ان الذین
 کنوا بآیتنا واستکبروا عنہا لا نقم
 لہم ابواب السماء ولا ینزلون
 الجنة حتی یلج الجہل فی سم الحیاط
 وکن الذین یخری المؤمنین لہم منہم
 مہادومن فوقہم عنانہ وکن الذین
 یخری الظالمین

سورہ توبہ میں ہے الذین یلمزون
 المطوعین من المؤمنین فی الصلۃ
 والذین لا یجدون الا جہدہم
 فیسخرہن منہم یخیر اللہ منہم ولہم
 عذاب الیم استغفر لہم اولا تستغفرون
 سبعین مرۃ فلن ینظر اللہ لہم
 ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ
 واللہ لا یمدی القدام للظالمین

جنوں نے چٹلایا ہماری آیات کو اور کبر کیا
 اوس سے نہ کہو لے جا دیئے اُن کے لئے
 آسمان کے دروازے اور نہ داخل ہونگے جنت
 میں یہاں تک کہ داخل ہو جاؤ اور نہ سونے
 سہلخ میں اور اس طرح ہم بدلا دیتے ہیں جبر
 اُن کیلئے جہنم میں بچھونا ہے اور اسکے اوپر
 سائبان اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں ظالمین کو
 جو الزام دیتے ہیں کہو لکھو لکھو لکھو
 مومنین کو صدقات میں اور جو نہیں پاسے
 مگر اپنی محنت کا پہرٹھٹھا کرتے ہیں
 اُن سے اللہ اُن سے ٹھٹھا کرتا ہے
 اور اُن کیلئے عذاب الیم ہے تو اُن کیلئے
 استغفار کر یا نہ کر اگر تو اُن کیلئے استغفار شریعت میں
 کرے تو ہرگز نہ مغفرت کرے گا اللہ انکی یہ اسلئے کہ انہوں نے کفر
 اللہ اور کفر رسول کیا اور اللہ بہت عظیم کرتا مانتا قوم کو

قتل نفس و قصاص قتل کے احکام و جبار فی الارض

آپس میں اصلاح نہ کرنا جبار فی الارض ہوتا ہے اور صلح نہ بننا و فتنہ یا
 فساد کرنا ہے۔

سورہ قصص میں ہے قال
 یٰمُوسٰی اَتَرٰیْدُ اَنْ تَقْتُلَنِیْ کَمَا قَتَلْتَ
 نَفْسَ بِلَاحِیْنِ اَنْ تَوْدِیَ اِلَآ اَنْ
 تَلُوْنِ جِبَارًا فِی الْاَرْضِ وَمَا تَرٰیْدُ
 اَنْ تَلُوْنِ الْمَصٰلِحِیْنَ
 کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھ کو
 مار ڈالے جیسا کہ تو نے قتل کیا ہے ایک
 نفس کو کل تو نہیں چاہتا ہے مگر یہ
 کہ تو جبار فی الارض رہے۔ اور نہیں چاہتا
 تو کہ مصلحین میں سے رہے۔

پس جبار فی الارض بمقابلہ مصلحین کے اس آیت میں ہے جن سے
 تقابل الفاظ مذکور کا ہی ثابت ہوتا ہے۔

ہر شخص کو جسم و جان عطا ہوئے ہیں اُن میں سے جو جس کو
 عطا ہوا ہے وہ اُسی کا ہے لہذا وہ مستحق ہے کہ اُس کے سلامت پُٹی
 کو کوئی دوسرا نقصان نہ پہنچا دے اور دوسرا اس باب میں آنے
 والے نہیں ہے کہ کسی طرح کسی کے سلامت بدنی کو بغیر کسی حق کے نقصان
 پہنچا دے۔ پس سلامت بدنی کے نقصان پہنچانے اور اُس کے
 ضائع کر دینے میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل نفس ہے ایسے
 کلام مجید میں اس کے لئے وعید شدید ہے۔ سورہ نساء میں ہے

وَمَا کَانَ لِمَنْ مِنْ اَنْ یَّقْتُلَ مَوْمِنًا
 بِالْاِحْطَاءِ فَمَنْ قَتَلَ مَوْمِنًا سَتَرِیْ رِقَبَۃً
 مِیْمَنَۃً وَّ دِیۡۃً مُّسَلَّمَۃً اِلٰی اَهْلِہٖ
 اِلَآ اَنْ یَّصَدَّقَ اَنْ کَانَ مِنْ قِیَمِ
 عَدُوِّ لَکُمْ وَّھُوَ مِنْ فِتْنٰی رِقَبَۃً
 اور مسلمان کا کام نہیں کہ مار ڈالے مسلمان کو مگر
 چوک کر اور جبنے مارا مسلمان کو چوک کر تو اس کو آزاد
 کرنا چاہیے ایک مسلمان اور خونہا پہنچانا اُس کے
 گہرا لون کو گریہ کہ وہ بخشہ ریون پر اگر وہ تھا اُس
 قوم میں کہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ مسلمان ہوتا تو آزاد

مؤمنۃ و من کان من قوم بینکم و بینہم
میثاق فذیۃ مسلمۃ الی اہلہم و حریر
رقبۃ مؤمنۃ فمن لم یجد فصنیام
شہرین متبایعین تقبۃ من اللہ و
کان اللہ علیما حکیمًا و من یقتل
مؤمنًا متعمداً فنجی اللہ جہنم خالداً
فیہا و غضب اللہ علیہ و لعنہ و اعد
عذاباً لہما

ایک مسلمان کا اور اگر وہ تمہارا قسم میں کر تم میں
آئین عہد ہے تو خونہا پہنچانا اسکے گروہوں کو
اور آزاد کرنا ایک مسلمان کا پر جو بیہ نہ کر کے تو
رکے سوچ دو مہینہ لگا تا رنجشوائے کو اللہ سے
اور اللہ عظیم و حکیم ہے اور جو کوئی مار ڈالے مسلمان کو
بالا ارادہ تو اسکی سزا دوزخ ہے رہے مسین
اور اللہ اس پر غضب ہوا اور اس کو اس نے
لنت کی اور اس کی واسطے طیار کیا دگمہ و نیوالا عذاب
اسے وہ لوگو جو ایمان لائے نہ کیا گیا ہر تم پر
برابر بدلا لینا قتل میں

اور سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الذین
امنوا کتب علیکم القصاص فی القتل

سورہ بقرہ میں اس جگہ اس کے آگے ہے۔

و لکم فی القصاص حیۃ یا اذلی

اور تمہارے لئے برابر بدلے لینے میں زندگی ہر اعتقاد
تا کہ تم اللہ سے ڈر کر پرہیزگار ہو۔

الا لیاب لکم تقونہ

پس ناحق قتل نفس کے قصاص میں ترغیب برابر و قتل بدلے لینے کی ہے۔

قتل اولاد کے بابت علاوہ اس کے اور وعید بھی ہیں جیسا کہ سورہتی آیت میں

میں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ

اور نہ مار دو تم لوگ اپنی اولاد کو نفلی کے خون

املاق بخن نون قہم و ایاکم ان قتلکم

سے ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو

کان خطاء کبیرا

ان کا قتل خطا کبیر ہے۔

پس قتل اولاد کو خطا کبیر کہا گیا ہے اور قتل مومن کا بالہمد کرنے کی

و عید خلوجہ جسم اور اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب الیم
آخرت میں اور دنیا میں قصاص قرار دیا گیا ہے اور قتل خطا کے بابت
دیت وغیرہ قرار دی گئی ہیں لہذا تقاضا و سزا میں جو خوبی ہے اور جو فرق
مراتب دکھلایا گیا ہے وہ قابلِ حرز جان بنانے کے ہے۔

قتل نفس کے بعد جسم انسانی کو نقصان پہنچتا ہے

قرآن کے رو سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا جیسا کہ سورہ
مائدہ میں ہے و کتبنا علیہم فیہما ان النفس بالنفس والعین بالعين
والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجرم قصاص
فمن تصدق به فهو كفارة له اور فرض کیا ہے آپز توریت میں کہ نفس نفس کے
عوض میں اور اکملہ اکملہ کے اور ناک ناک کے
اور کان کان کے اور دانت دانت کے اور
زخمون کا برابر بدلہ ہے پر جو کوئی معاف کرے
تو اس کیلئے وہ کفارہ ہے۔

اس آیت کے بعد حضرت عیسیٰ کے نسبت ہے کہ
مصدقاً لما بین ین یہ من التورۃ حضرت عیسیٰ توریت میں جو گذر چکا ہے اسکی تصدیق
پس توریت و انجیل کا حکم اس باب میں ایک ہے۔ کلام مجید میں جامع حکم
اس کے متعلق سورہ شوریٰ میں یہ ہے۔

والذین اذا اصابہم البغی هم
منتصرون و جزاء سیئۃ سیئۃ اور وہ لوگ جب ان پر ہو چڑھائی تو بدلا لیتے
ہیں اور برائی کا بدلہ برائی دیتی ہے۔ پر جو
مثلہا فمن عفا و احل فاجرة علی اللہ کوئی معاف کرے اور صلاح کرے تو اسکا بدلہ اللہ پر ہے

اللہ لا یحب الظالمین ولین انقص بعد
 ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل
 انما السبیل علی الذین یظلمون
 اناس ویسعون فی الارض بغیر حق
 اولئک لهم عذاب الیم ولین صبرہ
 عظیم ان ذلک لمن عن الامور
 بیشک اس کو خوش نہیں آئے ظالم اور جو کوئی
 بدلائے اپنے ظلم پر سو ان پر ہی زمین کوئی راہ
 راہ تو انہی پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور
 چڑھائی کرتے ہیں بغیر حق کے ان لوگوں پر
 عذاب الیم ہے جو سب سے نصبر کیا اور بخیر یا
 بیشک یہ کام ہمت کے ہیں۔

ان آیتوں میں بدلہ برابر لینے کا حکم ہے لیکن اصلاح اور عافی کے عوض سے
 اگر معاف کیا جاوے تو اس کا اجر خود خدا نے دیے کو کہا ہے اور
 اپنے ذمہ رکھا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے صبر کیا اور سخت ریا
 تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ پس بخلاف قتل نفس کے قصاص کے
 دیگر قصاص میں ترغیب ہے اس امر کی کہ معاف کیا جاوے اور
 اصلاح مد نظر ہو یعنی اگر خوف فساد کے بڑھنے کا ہوتب تو بدلہ لیتا
 مستحسن ہے ورنہ معاف کر دینا بہت محمود اور عہدیت کا کام ہے۔ اور
 سورہ نور میں ہے ولیعفو ویمسحوا
 ولا تحسن ان یعفوا عنکم واللہ
 غفور رحیم
 اور چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو کیا
 تم کو خوش نہیں آتا یہ کہ مغفرت کرے تم
 لوگوں کی اللہ اور اللہ غفور رحیم ہے۔

اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ معاف و درگزر کریں کہ اللہ اللہ کے
 عوض میں مغفرت کرے پس اس سے ہی ثابت ہے کہ معافی
 اور درگزر کرنا زیادہ مستحسن قرار دیا گیا ہے۔

سورہ حج میں ہر دو من عاقب بشل ماعوقبہ
 ثم نبی علیہ لینصرہ اللہ ان اللہ
 ارحم الراحمین اور جسے بدلا دیا بشل اُسکے جیسا کیا تھا پھر
 اُسپر کوئی زیادتی کرے تو اللہ اُسکی مدد کرے گا
 اللہ بیشک معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

پس بدلا لینے کے بعد بھی کوئی کسی پر زیادتی کرے تو اللہ جس نے بدلا
 دیا ہے اُسکی مدد کرے گا۔ دوسرے بدلا بشل لینے کا حکم ہے۔

ضروریاتِ زلیست کے لئے ہر فرد کو آزادی ہونی چاہیے

کہ جہان چاہے قیام کرے اور جہان چاہے جاوے

جسم و قوت جو کسی انسان کو عطا ہوئے ہیں اُس کی وجہ سے اُس کا
 حق ہے اور وہ آزاد ہے کہ جہان چاہے تھیل و حرکت کرے اور

ہاتھ پاؤں پھیلائے لیکن اس آزادی کو روک دینا بغیر کسی حق کے

رہائیت و رخصہ خراب ہے جسم و قوت اُس کے ہیں جس کو کہ وہ

عطا ہوئے ہیں پس اُس کو اختیار ہونا چاہیے کہ اپنی ضروریات

زلیست و راحت کے حاصل کرنے میں جہان چاہے جاوے

اور جیسا چاہے ہاتھ پاؤں مارے اُس کو بغیر کسی حق کے روکنا

اُس کے قوے کو بیکار کر دینا ہے اور اُس کی آزادی جسم و قوت کو

سلب کر لینا ہے کسی کو قید کرنا اُس سے بھی بدتر ہے کہ اُس کا

کوئی عضو بیکار کر دیا جاوے کیونکہ اس طرح تقریباً کل عضو بیکار کر دیئے
 جاتے ہیں خواہ وہ عین وقت ہی کے لئے کیوں نہ ہو اس طرح

اگر قید نہ کیا جاوے بلکہ آمد رفت و مہاجرت ہی روک دیجاوین
تو بھی نہایت ظلم ہے۔ سورہ نساء میں ہے

وَمَا لَكُمْ لَا تَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَا	اور تم کو کیا ہوا ہے کہ نہیں مارتے اللہ کی راہ میں
الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ	وہ مسضعفین فی الرجال والنساء
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا	جو کہتے ہیں اے رب ہمارے کمال ہم کو اس سے
اخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ	کہ ظالم ہیں اس کے رہتے والے اور
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا	پیدا کر ہمارے واسطے اپنے پاس کوئی حمایتی اور
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا	پیدا کر ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار

اگرچہ یہ آیت اُن لوگوں کے نسبت ہے جن کو مشرکین نے ظلم
کر کے روک رکھا تھا لیکن مصداق اس آیت کا بہت صاف ہی
کہ ہر ایسے مومن پر صادق آوے گی جو ظلم کے وجہ سے نکل سکتے
ہوں اور وہ ملک جہاں ظلم ہوتا ہو اس کو چھوڑنے سے انکار نہ کریں۔ پس
اس آیت سے وعید شدیدی ثابت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی
مدد نہ کرنے کے بابت کہ جو نقل و حرکت ظلم سے بچنے کے لئے
کرتا چاہیں اور نہ کر سکیں جیسا کہ و مالکم کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے
لہذا ہمارے نزدیک نقل و حرکت کو بغیر وجہ معقول کے روکنا سخت
جرائم اور ظلم شدیدین سے ہے۔

یشتمی اور اُن کے غیر کے اموال بالباطل لینے کی

وعید اور رضا مندی کی تجارت کا حکم اور انکی حقیقت

سورہ نساء میں ہے ان الذین
یا کلون اموال الیتیمی ظالماً مباً
یا کلون فی بطونھم نامراً وسیصلون
سعیہ

جو لوگ کہاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم
کر کے سوا اس کے نہیں کہ نہیں کہاتے
اپنے بطون میں مگر آگ اور جلائیے
دہکتی آگ میں۔

اموال بالباطل تصرف کرنے کا سب سے پر طریق مسلمانوں کے نزدیک
ہے کہ بچی کا مال ناجائز طور پر تصرف کیا جاوے لہذا اموال بالباطل
کے تصرف کی سزا جو عموماً نار ہے اس سے زیادہ سچی یعنی دہکتی آگ
کی سزا موعود ہے۔ اور سورہ نساء میں ہے۔

وان اقل الیتیمی اموالھم ولا تشدوا
الحنث بالطیب ولا تاكلوا اموالھم
الی اموالکم انھ کان حقاً کبیراً

اور یتیموں کو ان کے اموال اور نہ بدلو
خیریت کو طیب کیساتھ اور نہ کراؤ ان کے
مال اپنے مالوں کیساتھ یہ سب بڑا وبال

پس علاوہ وعید میرے یتیموں کے مال کے تصرف ناجائز کے بات
و بال کبیرہ ہی اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اور سورہ نساء میں ہے

ولا تاكلوا اموالکم فی افواہ امرات
یکسوا وامن کان غنیاً فلیستعفف
ومن کان فقیراً فلیس اکل بالمعروف
فاذا رد فھم الیھم اموالھم فاشھدوا

اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال اگر اور گمیر اگر جنگ
بڑے نہ ہو جاوین اور جو غنی ہو تو چاہے بچہ یا بچہ
اور جو محتاج ہو تو کھاوے معروف کیساتھ یہ
ججے اگر وہ ان کے مال تو شاہد کرو ان پر

علیہم وکنی باللہ حبیباً اور اللہ کافی ہے حساب کرنے کو۔

پس یتیموں کے مہتم مال کو اگر محتاج ہو تو دستور حسن کے موافق اپنے بھائی
کچھ لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق

وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَاكِمِ لَتَأْكُلُوا مِنْهَا فَرِيقًا اور نہ ہو چکاؤں کو حاکم تک کہ کھا جاؤ

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ من اموال الناس بالاثم و انتم

کے ساتھ اور تم جانتے ہو۔

پس یہ آیت باطل طور پر حکام تک لیجانے کے بابت ہے۔ اور

سورہ نساء میں ہے یا ایہا الذین اے مومنو نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا

آپس میں باطل کیساتھ مگر یہ کہ سود اسو آپس میں باطل کیساتھ

بایں رضا مندی کا آپس میں اور نہ مار ڈالو بایں رضا مندی کا آپس میں

آپس میں کیسکو اللہ کو تم پر حسم ہے اور جو آپس میں کیسکو اللہ کو تم پر حسم ہے

کوئی یہ کام کرے زیادتی اور ظلم سے تو ہم ڈالینگے اس کو آگ میں اور اللہ پر یہ

بات آسان ہے۔

وَالَّذِي عَلَى اللَّهِ يُسِيرُ

سورہ توبہ میں ہے یا ایہا الذین اے مومنو بہت سے علی اور

رہبان کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل اسق ان کثیر آسن الاحیاء الیہا

لینا کلوت اموال الناس بالباطل لینا کلوت اموال الناس بالباطل

ولیسعدون عن سبیل اللہ واللہ ولیسعدون عن سبیل اللہ واللہ

اللہ کی راہ سے حالانکہ جو جمع کرتے ہیں

يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ
لَا يَنْفَعُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ يَوْمَ تَجْمَعُ عَلَيْهِمُ
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكَلِّمُهَا جِبَابُهُمْ
وَجَنَّتُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هُنَا مَسَا
كُنْزُكُمْ لَا تَنْفَعُكُمْ فَنُوقًا مَا كُنْتُمْ
تَكْنُزُونَ ه

سونا اور چاندی اور نین خرچ کرتے
اُنکو اللہ کی راہ میں تو لیا سارت دے اُنکو
عذاب الیم کی جہنم کمر کجا لگی اُن پر
اُن جہنم کی پس دابغ جائینگے اُن کے
پیشانیان اور پہلو و پیٹ پر وہ ہے جو جمع
کیا ہے تم نے اپنے لئے بس چکرو
جو جمع کرتے تھے۔

لہذا آیات مذکورہ بالا سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مال بالباطل کھانے
یا تصرف کرنے کی سزائے آخرت نادر ہے اور جس قدر کسی خصوصیت
کے طے ہونے سے زیادتی ہوتی جاوے گی اُس قدر سزا میں شدت
ہوتی جاوے گی جیسے تھیون کا مال کھالینے سے عذاب سیر کا یا اور
لوگوں کا اموال بالباطل کھانا جو رہاں اور اُن کے مثل میں اُنکی
سزا پیٹہ و پہلو و پیشانیوں کا جہنم کی آگ میں داغا جانا ہے۔

سزائے

سورہ مائدہ میں ہے وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا لَعَلَّاهُمْ يَتَّقُونَ
عَنْ يَزِيدَ حَكِيمٍ فَمَنْ قَاتَلَ مَوْتًا

چوری کرنیوالا مرد اور چوری کرنیوالی عورت
تو کاٹ ڈالو اُنکے ہاتھ بدلائیں کہ جو کھایا
اُنہوں نے بتنبیہ اللہ کی طرف سے اور اللہ
عزیز حکیم ہے پر جس نے توبہ کی ابھرا اپنے

ظلمہ واصلم فان اللہ یقاب علیہ
 ان اللہ غفور رحیم
 ظلم کے اور اصلاح کیا تو اللہ اسکی توبہ قبول
 کرے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے۔

جب چوری کی عادت پڑ جاتی اور اس کا چسکہ پڑ جاتا ہے تو وہ اکثر
 نہیں چھوٹی اور چور کو اس میں مزا آنے لگتا ہے وہ فتنہ و فساد برپا کرنے کا
 سبب ہوتی اور دوسرے نیک کاموں کو بھی نقصان پہونچاتی ہے
 لہذا اس کے انسداد کے لئے جس آلہ سے چوری کی جاتی ہے
 اور جو آلہ ہے اس کا ٹڈالنا مناسب تر ہوتا ہے اور انصاف
 بھی ہے تاکہ پھر ایسا فعل ہی نہ ہو سکے اور دوسروں کو عبرت ہو
 کہ پھر جرأت نہ کریں اور علانیہ سزا کا میاب ہی ثابت ہوئی ہے۔
 پس یہ اعتراض کہ مال کے بدلے عضو کا بیکار کر دینا مستحسن نہیں
 ہے درست نہیں ہے۔ ناپ تول میں کم دینا ایسا امر ہے جو دھوکا
 دیکر مال یا الباطل حاصل کرنا ہے اور چوری بالکل چپ کر
 کی جاتی ہے جسکی خبر ہی جسکے یہاں چوری ہوتی اسکو عموماً نہیں معلوم
 ہوتی کہ کس نے چوری کیا ہے بخلاف اس کے ناپ تول میں
 لینے والا ایسا شخص ہے جو اس وقت دھوکا دیدیتا ہے لیکن
 اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکی بددیانتی ظاہر ہو جاتی ہے یا ایسے
 بددیانت شخص کی شہرت عام ہو جاتی ہے۔ لہذا سرقہ کی سزا
 اس کے لئے نہیں تجویز ہوئی بلکہ نہایت بلاغت سے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا کہ ان پر خرابی ہے۔ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ یوم عظیم کے لئے

نہ کڑے کئے جاویں گے۔ پس اس طریق بیان اور اس کنایہ
جو ابلغ صریح ہے یہ اظہار مقصود ہے کہ ہر فعل کے بابت
ایسے شخص کو جو تکلیف ہوگی اُس خرابی کو وہ خیال کرے اور چونکہ
عام مال بالباطل کمانے کی سزا تار ہے لہذا یہ تو ظاہر ہے
کہ ناری ضرور ہوگا پس تفاوت حکم کی بلاغت حرج جان بنانے کے
قابل ہے۔

چوری کرنا یہ ہے کہ کسی کا مال اُس سے چپا کر لے لیا جاوے
جس کے لینے کا حق نہ ہو پس باطل مال کمانے میں یہ شامل ہے
اللہ نے اُس کی سزا دنیاوی عبرت دینے یعنی السداد کرنے کیلئے
یہ قرار دی ہے کہ مرد ہو یا عورت اُن کے ہاتھ کاٹ لئے جاویں
چوری کرنے کا جب چسکہ پڑ جاتا ہے تو وہ کسی طرح نہیں چھوڑتا
دوسرے چونکہ چپا کر مال لینا ہوتا ہے لہذا ترغیب بھی چوری کر نیکی
قوی ہوتی ہے اور جس کا مال جاتا ہے اُس کو بھی سخت ترین تکلیف
اکثر اوقات ہو جاتی ہے۔ پس جو آگے جسم میں انسان کا ایسا ہر
جو ذریعہ چوری کرنے کا ہے اُس کا قطع کر دینا قرین مصلحت و عقل ہے
تاکہ کہ نہ ڈالنے کی طاقت ہی نہ رہے اور اس طرح السداد کا ل
ہو جاوے۔ تجربہ سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ جہاں ہاتھ کاٹنے کی
سزا دی جاتی ہے وہاں پورے طور پر السداد ہے بخلاف اُس کے
جہاں ایسا نہیں ہے وہاں وارداتیں ہوا کرتی ہیں چونکہ ہاتھ

ایسا کہ ہے جو سبب چوری کا عموماً ہوتا ہے لہذا اُس کو کٹنا زیادہ موزوں ہے یہ نسبت اور اعضاء کے قطع کرنے یا سخت ترین سزا دینے کے خود اس آیت میں عبرت کے لئے سزا کا دینا مذکور ہے۔ سزا دینے کے باوجود یہی اخیر آیت میں ہے کہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کی تو اللہ توبہ قبول کرے گا یعنی سزائے دنیاوی کے بعد چونکہ اللہ غفور رحیم ہے توبہ و اصلاح کرنے سے امید ہے کہ سزائے آخرت نہ ہو اللہ کو اختیار ہے کہ سزا دیوے یا نہ دیوے۔

ناپ تول پورے نہ کرنے کی وعید

سورہ اعراف میں ہے فاوقا
الکلیں والمیزان ولا یخسوا الناس
اشیاءهم ولا یفسدوا فی الارض
بعد اصلاحها و لکم خیر لکم
ان کنتم مومنین۔
کما شعیب نے اسے قوم سو پورا کرو
ناپ تول اور نہ گٹاؤ لوگوں کو ان کی
چیزیں اور نہ فساد کرو زمین میں بعد کے
اصلاح کے یہ بہتر ہے تمہارے لئے
اگر تم ایمان والے ہو۔

پس یہ گناہ حضرت شعیب کی قوم میں مخصوص تھا جن پر عذاب نازل ہوا
اور جس کے بابت خاص کر حضرت شعیب نے نصیحت فرمائی تھی
اور سورہ تطہیف میں ہے ویل
للمطففین الذین اذا اکتالی علی
الناس یستقون و اذا کافوا هم
خوابی ہے گٹانے والوں کے لئے
کہ جب ناپ لین آدمیوں سے تو پورا
بھرن اور جب ناپ دین یا تول میں

اور وزن ہم بخسرون ۵ تو گٹھا کر دین۔
 اس آیت میں اس کے بعد ہے کہ کیا وہ ظن نہیں کرتے کہ انکو اٹھنا ہی
 ایک یوم عظیم کے لئے جس دن کھڑے ہوں گے آدمی و اسطے
 رب العالمین کے سورہ حزن میں ہے۔
 و اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا اور سید ہار کو وزن کو قسط کیساتھ
 المیزان ۵ اور نہ کم کرو و توازو کو۔

حقیقت سود و وجہ سیریم سود

حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے انتقال فرمایا اور ربائی
 تفسیریم سے نہیں فرمائی۔ یعنی ہم کو اس کے بابت دریافت کرنے کا
 موقع نہیں ملا کہ ربائیس کو خدا نے حرام فرمایا ہے وہ کیا ہے اور کونسا
 ربایا ہے جو حرام ہوا ہے اور حیر ایسی سخت وعید نازل ہوئی ہے۔
 پس جبکہ اتنے بڑے امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلعم کو ربائی
 تفصیل و حقیقت کے لئے آنحضرتؐ کے تفسیر کی تلاش تھی
 اور پوری تشفی نہ تھی تو ضرور تھا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور
 علمائے امت میں اختلاف ہو اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق
 اس کے نسبت مسالیں قرار دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوتا ہے
 اور ہوگا اور اس چودہویں صدی ہجری میں بھی بقدر اپنے فہم کے
 علمائے امت نے اس مسئلہ میں کچھ مختلف رائے رکھتے ہوئے

۹۔ بحیری مین زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور تحصیل زکوٰۃ کے لئے
عسال قبائل مین مقرر ہوئے اور ۹ سالہ بحیری ہی مین سود
کی تحريم بھی ہوئی اور اس کے ایک سال بعد سلمہ بحیری مین
حجۃ الوداع مین آنحضرتؐ نے اعلان فرمایا اور سلمہ بحیری مین آنحضرتؐ
کی وفات ہوئی پس تفسیر نہ بیان ہونے کی وجہ مصروفیت اور
قلت ایام بھی تھی۔

ربا النسیئہ وہ ہے جو عرب کے لوگوں مین زمانہ جاہلیت مین
مشہور اور معروف تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو
کچھ مال دیتا تھا اس اقرار پر کہ مدیون ہر مہینہ ایک مقدار مین اس کو
دے اور اس المال پرستور مدیون کے ذمہ باقی رہے جب
وعدہ ادا نہ کرے اس المال کا گزر جاتا تھا تو دین پورا روپیہ اپنا
طلب کرتا تھا اور اگر وہ نہ دے سکتا تھا تو سعاد بڑھا دیتا تھا اور اس المال
کو بھی بڑھا دیتا تھا اور اس پر ہر مہینہ ایک مقدار مین لیتا تھا۔ پس جو
مقدار کہ ماہواری لیجاتی تھی یا جو اضافہ کہ اس المال مین کیا جاتا تھا
اسی پر عرب جاہلیت مین ربا کا اطلاق کرتے تھے اور اسی کی حرمت
اس آیت ربا مین آئی ہے اور لفظ "ربا" سے یہی خاص ربا
حرام ہوا ہے۔ یہ طریقہ ربا کا جو عرب جاہلیت مین جاری تھا بعینہ
ہندوستان کے سود خواروں مین جاری ہے کہ وہ ایک شخص کو
روپیہ قرض دیتے ہیں اور اس پر ماہواری یا ششماہی سود لیتے ہیں

اور اگر وہ میعاد پر ادا نہیں ہوتا تو اس سود کو بھی اصل میں داخل کر دیتے ہیں
 اور مجموعہ اصل و سود پر پھر سود لیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میعاد ادا
 مستقضى ہونے پر دوسری میعاد بڑھا دیتے ہیں اس طرح یہ کہ میعاد
 بڑھانے کے عوض کبھی کچھ نقد روپیہ لے لیتے ہیں اور کبھی مقدمہ
 اصل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ غلہ ایک میعاد
 معین کے لئے قرض دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنا دیا ہو
 اس کا ڈیوڑھایا دو گنا لینے اور جب میعاد پر ادا نہیں ہوتا ہے تو اس
 اضافہ کو بھی اصل میں شامل کر کے میعاد بڑھا دیتے ہیں اور اس مجموعہ
 پر ڈیوڑھایا دو گنا لینے کا اقرار کرتے ہیں یہ سب صورتیں اس ربائی
 میں جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور بلاشبہ یہ ربا حرام ہے
 ربالنسیئہ کے اب یہ معنی ٹھہرے کہ مدیون سے علاوہ زر اصل کے
 کچھ روپیہ یا مال بطور فائدہ کے لینا مگر ایک بحث اور باقی رہ جاتی
 ہے کہ عموماً ایسا کرنا حرام اور ممنوع ہے اور اس کا کرنا الایہ حالتین
 اخصین و عیدون کا حق ہے جو آیات سورہ بقرہ میں ہیں یا اور کسی قسم کی
 ہی قید یا تخصیص قرآن مجید سے پائی جاتی ہے علمائے اسلام
 کی یہ رائے ہے کہ اس میں کسی قسم کی قید یا تخصیص نہیں ہے
 مگر میں قرآن مجید کے رو سے ایسا نہیں سمجھتا بلکہ میری سمجھ یہ ہے
 کہ قرآن مجید کے رو سے اس قسم کے ربا کے حرام ہونے میں
 ہی ایک تخصیص پائی جاتی ہے جو آئندہ بیان ہوتی ہے۔

زیادہ حقیقت ایک نہایت بُری چیز ہے اور انسانی اخلاق اور
 تمدن کے لئے بعضی حالتوں میں نہایت مضر ہے۔ ربا جبکہ ایک پیشہ
 کر لیا جاتا ہے جیسے کہ سود خوار سمجھی اور مہاجن بطور پیشہ کے اُس کو
 برے سمجھتے ہیں تو تمدن کے لئے نہایت مضر ہوتا ہے۔ ذمہ دہر شخص
 اُس روپیہ کو ملک کی ترقی اور تجارت کی افزونی میں صرف نہیں کرتا
 بلکہ خود اپنے ہی ملک کے لوگوں سے اُن کا مال لے لینے میں صرف
 کرتا ہے وہ اپنی محنت اور مشقت سے معیشت پیدا کرنے میں بالکل
 سست ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو محنت اور مشقت سے کمایا
 اُس کے لئے لینے پر راغب ہوتا ہے۔ اُس کے مال و دولت کے
 کوئی صنعت یا کوئی ایسا کارخانہ جس سے لوگوں کو معیشت میں مدد
 پہونچے اور ملک کی دولت کو ترقی ہو نہیں سکتا تو ایسا کہ غریبوں
 سے اُن کی محنت اور مشقت کے حاصلات کے چھین لینے کا اسکو
 قابو ملتا ہے اور کچھ شہرہ نہیں کہ ایسا ربا اخلاق و معاشرت و تمدن
 کے برخلاف ہے اور شرکت و معاونت سے کام کرتے کو روکنیوالا۔
 ایک اور صورت ربا کی ہے جو اس سے بھی زیادہ اخلاق انسانی
 اور روحانی نیکی کے برخلاف ہے اور بلاشبہ حرب من اللہ دوسری
 کے برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب و محتاج و مفلس میں
 اور نہ کسی عیش و آرام کے لئے بلکہ صرف اپنی زندگی کیلئے قوت الایموت
 ہم پر پونچانے کو روپیہ یا غلہ قرض لیتے ہیں اور ذمہ دہر سوئی قرضہ

اُن کو دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ ایسا کرنا انسانی ہمدردی اور
 غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بالکل برخلاف ہے حالانکہ
 قرآن مجید میں اُن کے ساتھ سلوک کرنے کا جاہل حکم ہے ایسے
 لوگوں سے سود لینا شقاوت قلبی اور بدترین اخلاق ہونے کے سوا
 قرآن مجید کی مستحکم ہدایتوں کے بھی برخلاف ہے اور کوئی شخص شبہ
 نہیں کر سکتا کہ ایسا بار بھاریت بد اور ناپاک ہے اور میں یقین کرتا
 ہوں کہ ایسے ہی ربا کا اُس آیت میں ذکر ہے جس کو خدا نے منع فرمایا
 اور حرام کیا ہے اور کوئی انسانی دل جو ذرا بھی روحانی اخلاق کی
 طرف مایل ہوگا ایسا نہ ہوگا جو اس قسم کے ربا کو حرام و ناپاک سمجھتا ہو۔
 میری اس سمجھ پر جو کچھ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ”حرم اللہ الربا“
 جو ایک عام حکم تھا اُس کو میں نے خاص کر دیا ہے اور اُسی ربا پر
 منحصر کر دیا ہے جو ایسے لوگوں سے لیا جاوے جن کے ساتھ سلوک
 کرنے اور اُن کے ساتھ ہمدردی کرنے کی قرآن مجید میں ہدایت
 ہوئی ہے مگر میرے دل کو یقین ہے کہ قرآن مجید کے تمام سیاق و
 سباق و کلام کے طرز سے بھی ہدایت پائی جاتی ہے۔ ربا کی آیت سے
 پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خدا کی راہ میں مال خرچ کنیوالوں کی
 خوبیوں کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اُس کی مثال ایک ایسے
 دانہ کی ہے جو اُس کے اور اُس میں سات خوشے لگیں اور ہر خوشہ
 میں سو سوداے ہوں۔ پھر اُن کو نصیحت کی کہ غریب محتاجوں کیسے

جو تم سلوک کرتے ہو اُس کو احسان جتانے سے اور اُن کا دل
دُکھانے سے برباد مت کرو اور اُسکی مثال ایسے شخص کی بتائی جسکا
ہر ابھرا باغ آگ سے جل گیا ہو۔ پھر اُن کو سمجھایا کہ غریبوں اور مسکینوں
کو جو خدا کے لئے دیتے ہو وہ اپنے ہی لئے دیتے ہو اور وہ تمہیں
پہونچے گا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو
غریب اور مسکین لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور اُن کے ثواب کا
بیان کیا اور اُسی کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو بعض سلوک و
بہادری کرنے کے سود لیتے ہیں۔ پس قرینہ مقام و طرز کلام سے
صاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں اُنہی لوگوں کا ذکر ہے جو غریب
و مسکین لوگوں سے سود لیتے تھے اور اُسی سود کو جو ایسے لوگوں
پا جاتا تھا جو قابلِ رسم اور بہادری اور سلوک کرنے کے تھے
خدا نے حرام کیا اور فرمایا کہ ”حرم الربا“ اور پھر فرمایا کہ ”تحق الله ال با و یوبی
الصدقات“ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو جو کچھ سود کا لینا باقی
رہ گیا ہے اُس کو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو خدا اور رسول
سے لڑنے کو طیار ہو جاؤ کیونکہ خدا اور رسول نے تو اُن کیساتھ
سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تم اُس کے جو عکس
اُن سے سود لیتے ہو خدا کے حکم کے برخلاف کرنا خدا سے
لڑائی کرنی ہے۔ پس تم کو چاہیے کہ اُن سے اپنا اصل مال لے لو
اور اگر کوئی ایسا محتاج ہو کہ اصل دینے کا ہی مقدور نہ رہے تو اسکو

مملکت دو تاکہ جب اُس کو فراغت ہو ادا کرے اور اگر اصل بھی
 چھوڑ دو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ پس جس قدر آیتیں کہ قبل آیت ربا
 کے ہیں اور جس قدر کہ اُس کے بعد ہیں اُن سب کو مٹانے اور
 سیاق و سباق کلام پر نظر کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہی
 ربا حرام کیا گیا ہے جو ایسے غریب اور محتاج آدمیوں سے لیا جاتا تھا
 جو کمائے کو محتاج تھے اور غلہ یا کھجوریں یا اور کچھ قرض لیکر قوت لایم
 بہم پہنچاتے تھے اور جنگی نسبت قرآن مجید میں جایا سلوک ہمدردی
 کرنے کی ہدایت تھی مین نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص گو کہ وہ کوئی مذہب
 رکھتا ہو ایسے ربا کو ناپاک و حرام نہ سمجھتا ہو۔ ان کے سوا وہ لوگ ہیں
 جو قوی مقدور اور صاحب دولت و جاہ و شمت ہیں اور اپنی عیش
 و آرام کے لئے روپیہ قرض لیتے ہیں جایدا دین مول لیتے ہیں کان
 بناتے ہیں اور قرض روپیہ لے لیکر چین اڑاتے ہیں گو انکو قرض
 دینا بعض حالتوں میں خلاف اخلاق ہو مگر اُن سے سود لینے کی
 حرمت کی کوئی وجہ قرآن مجید کے رو سے مجھ کو نہیں معلوم ہوتی۔ اسی
 طرح بہت سے معاملات قرضہ کے ہیں جو تجارت کے کار بار میں
 پیش آتے ہیں اور ایسے بنکوں کے قائم ہونے سے جو سود پر
 تجارت کے مقاصد کے لئے روپیہ قرض دیتے ہیں اور ایک
 جگہ سے دوسری جگہ روپیہ پہنچا دیتے ہیں اور ہر قسم کی آڑ سہون کا
 کام کرتے ہیں اور جن سے تجارت اور ترقی ملک و افرونی آبادی کو

نہایت امداد پہنچتی ہے ان معاملات میں جو سود کہ لیا و دیا جاتا ہے
 مجہ کو قرآن مجید کے رو سے اُس کے ایسے ربا ہونے کی جسکو
 اس آیت میں حرام کیا ہے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ پس
 حکم ربا کا جو قرآن مجید میں ہے وہ نہایت اخلاق و نیکی پر مبنی ہے
 اور سیطرح ترقی تجارت و ترقی ملک و دولت کا مانع نہیں ہے۔
 فقہاء نے بلاشبہ اپنے اجتہاد اور قیاس سے ایسی قیدیں
 بڑھا دی ہیں جن سے ربا کا حکم تجارت کی ترقی کا مانع قوی ہو گیا ہے
 مگر قرآن مجید سے ایسا نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ آیات جن میں ربا کا حکم ہے
 وکملانی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

مثل الذین ینفقون اموالہم فی
 سبیل اللہ کمثل حبۃ اہلبت
 سبع بسائل فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ
 واللہ یشفع لمن یشاء واللہ واسع
 علیم الذین ینفقون اموالہم
 فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا
 متا ولا اذمہم اجرہم عند
 ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون
 قول معروف ومغفرۃ خیر من
 صدقۃ یتبعھا اذی واللہ غنی حلیم

مثل ان لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں اپنی مالوں کو
 اللہ کی راہ میں مثل مثل ایک اکڑ کے برابر
 سات بالین ہر بال میں سو دانہ اور اللہ
 دونا کر دیتا ہے جس کیلئے چاہے اور اللہ کشاں
 جاننے والا ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنی مالوں کو
 اللہ کی راہ میں پر نہیں پیچے پڑتے اُس خرچ
 میں منت رکھنے اور ستائیکے ان کیلئے ان کا اجر ہے
 ان کے رب کا پاس اور خوف ہے ان پر اور وہ غمگین
 بات قول اور دگر دکرنا ہوتا ہے اُس صدقہ
 جس کا عطا نامہ ہو اور اللہ بے پرواہ و بابر ہے

یا ایھا الذین امنوا لا یصلوا صلاتکم
 باليمن والاذی رشتی
 ماله من ماء الناس ولا یمن بالله
 والیوم الآخر فمثلہ کہ مثل مستعان
 علیہ تراب فاصابه وابل فترکہ
 صلا لا یقدرون علی الشیء
 مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم
 الکافرین و مثل الذین ینفقون
 اموالہم ابتغاء مرضات اللہ
 تنبیہا من الفسہم کہ مثل جنة وریق
 اصباحا وابل فانت اکلھا ضوفین
 فان لم یصہما وابل فطل
 واللہ بما تعملون بصیر البواحد
 ان تلک لہ جنة من خیل واعنا
 تجری من تحتھا الا نضر اللہ فیما
 من کل الثمرات واصابه اللہ
 ولہ ذریۃ ضعفاء فاصباحا
 اعصار فیہ نار فاحترقت
 کن الذین یمین اللہ لکم الایت لعلکم

اسے ہر منوت باطل کرو اپنے صدقوں کو
 منت رکھنے اور تانے مثل اس کے جو خیر کرتا
 اپنے مال کو آدمیوں کے دکھا دیکھئے اور میں
 ایمان لانا اللہ اور یوم آخر پشور کی مثل صاف
 پتھر کے ہے کہ اسپرٹی ہو پس چھڑا سکونہ
 پس کر دے سکونہ امین قدرت ہا اپنے کسب میں
 کسی چیز پر اور اللہ نہیں ہدایت کرتا کافر ذی قوم
 اور مثل ان لوگوں کو جو خیر کرتے ہیں اپنی
 مالوں کو اللہ کی رضا مندی چاہنے اور اپنے
 نفسوں ثابت کرنے کیلئے مثل ایک باغ کو
 جو بہتی ہو اسکو پانی پہنچو تو اپنے پہلو کو دونا
 سو اگر نہ پہنچو اس کو میٹھ تو اس کی فی ہوا اور عجم
 کو لے ہو اللہ اسکو دیکھئے والا کیا اچھا لگا ہی
 تم میں سے کیکو کہ اس کیلئے ہو ایک باغ کہ جو اور انگو کا
 بہتی ہوں جسکے نیچے نرن امین اس کیلئے شمس
 کے میوے ہوں اور ہو سچا ہو اسکو بڑا پا
 اور اسکی اولاد کو رہوں سو بیچے اس بڑے
 بگوالا امین آگ ہو سو جلا دے اسید طرح سیان
 کرتا اللہ تعالیٰ لے آیت تاکہ تفکر کرو

تشفكون يا ايها الذين امنوا الفقوا
 من طيبات ما كتبتم وما اخرجنا
 لكم من الارهن ولا تيمموا الخبيث
 منه تفقون ولستم باخذيه
 الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان
 الله غني حميد الشيطان يودكم
 الفسار يا هرکم بالفحشاء والله
 يودکم مخففة منه وفضلا والله
 راسع عليهم يوتي الحكمة من
 يشاء ومن يوت الحكمة فقد
 اوتي خيرا كثيرا وما ينكس الا اولوا
 الاسباب وما انفقم من نفقة
 او نذرتم من نذر فان الله
 يعلمه وما للظالمين من النصار
 ان تشي والصدقات فتجها
 وان تخفقها وتوقها الفقراء
 فمن خيرا لكم وليقر عتكم من
 سياتكم والله بما تعملون خبير
 ليس عليك عهدا هم ولكن الله

اے مومنو خرچ کرو طیبات میں جو کیا
 تم نے اور اس میں سے جو نکالنا ہے
 زمین میں سے تمہارے لئے اور تمہارے
 خبیث میں سے خرچ کا تم اس کے لینے والو نہیں
 مگر یہ کہ خیم پوشی کرو اس سے اور جانو کہ اللہ
 غنی و لائق حمد کے شیطان وعدہ دیتا ہے
 تم کو فقر کا حکم کرتا ہو مگر غشائے کیا اللہ اور اللہ
 وعدہ کرتا ہے تم کو اپنے منفعت و فضل کا اللہ
 کشائش الا جانے والا ہوتے ہو حرکت جس کو
 چاہتا اور جو دیکھی حرکت تو بیشک دی گئی
 بہلائی بہت اور نہیں بظہت پکڑتے مگر
 صاحبان عقل اور جو خرچ کرو کچھ خرچ کرنا یا
 نذر مانو تو اللہ جانتا ہے اور نہیں
 ظالمین کیلئے کوئی مدد کر لہو الا اگر تم کہلا دو
 صدقات کو تو اچھا ہے اور اگر چپاؤ
 تم اس کو اور دو اس کو فقیروں کو تو وہ
 بہتر ہے تمہارے لئے اور دور کر لگاتم سے
 تمہاری برائیاں اور اللہ جو کچھ کرتے ہو اس سے
 خبر رکھتا ہے اور نہیں تمہارا نام ان کی ہر سیر لیکن اللہ

یھدی من لیثاء و ما تنفقوا
 من خیر فلا نفسکم و ما تنفقوا
 الا ابتغاء وجه اللہ و ما تنفقوا
 من خیر یوف الیکم و انعم لا تظلموا
 للفقراء الذین احصوا فی سبیل
 اللہ لا یتطیعون ضربا فی الامر
 یحسبهم الجاہل اغنیاء
 من التعفف تعرفهم بسمہم
 لا یسئلون الناس المحافا و ما تنفقوا
 من خیر فان اللہ ید علم
 الذین ینفقون اموالہم بالیل
 و النہار سرا و علانیۃ فلہم
 اجرہم عند ربہم و لا خوف
 علیہم و لا ہم یحزنون الذین
 یا کلون الربوا لا یقوہون الا
 کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان
 من المیس ذالک باہم قالوا
 انما البیم مثل الربا و احل اللہ
 البیم و حرم الربا فمن جماعہ

ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو خرچ کرے
 سوا اپنے واسطے اور نہ خرچ کر دے مگر اللہ کی
 رضامندی چاہے واسطے اور جو خرچ کر دے تم
 ہدایت پوری ملے گی تم کو اور تم نہیں ظلم کئے جاؤ گے
 واسطے ان فقیروں کی خیرات جو بدے کئے ہیں اللہ کی
 راہ میں زمین میں حل نہیں کرتے جانتا ہے ان کو
 جاہل غنی نہ مانگے سے تو پہچانتا ہے
 ان کو ان کے چہرے سے نہیں مانگتے
 لوگوں سے کپٹ کر اور جو خرچ کر دے خیر میں
 تو اللہ اس کا جاننے والا ہے جو خرچ
 کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات و دن میں چسپے
 اور کھٹے تو ان کے لئے ان کا اجر ہے
 ان کے رب کے پاس اور نہ خوف ہو ان پر
 اور نہ وہ تنگین ہوں گے جو کھاتے ہیں سود
 منین کھڑے ہوتے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہر شخص
 جس کے حواس کو دے دیئے ہوں شیطان نے
 چوکریہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا کہ سود
 اس کے منین کہ سود کرنا مثل سود لینے کے ہے
 اور حلال کیا اللہ نے سود کو نہ کرنا اور حرام کیا سود کو پھر

موعظة من ربہ فاستمعوا له
 ما سلف و امرہ الی اللہ و من عاد
 فا و لک اصحاب النار هم فیہا
 خالدون یمحق اللہ الربا ویزنی
 الصدقت واللہ لا تحب کل کفار
 ثم ان الذین امنوا و عملوا
 الصالحات و اقاموا الصلوة و اتوا
 الزکوة لهم اجرهم عند ربهم
 و لا خوف علیہم و لا هم یحزنون
 یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذرا
 ما بقی من الربا ان کنتم متنبین
 فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ
 و رسوله وان تبتم فلکم رؤس
 امی الکم لا تظلمون و لا تظلمون
 و ان کان ذو عسرة فنظرة الی
 میسرة و ان تصد قوا خیر لکم
 ان کنتم تعلمون و اتقوا یوماً
 ترجعون فیہ اللہ ثم یوفی
 کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون

جو کوئی کہہ اور اس کے پاس نصیحت اس کے رب اور باز
 سو اس کو سزا دہ ہے جو چوچکا اور اس کا حکم اللہ
 کیطرت اور جو کوئی پھر کہے تو وہی دوزخ و آہن
 آسین بنے گا تا کہ اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے
 صدقا کو اور اللہ نہیں چاہتا ہر ناسک گناہگار کو
 جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور قائم کیا
 نماز اور دیا زکوٰۃ ان کے لئے اجر ان کا
 ہے ان کے رب کے پاس اور نہ خوف
 ان پر اور نہ غمگین ہوں گے اور نہ
 تقویٰ کرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو رہ گیا
 سود میں سے اگر تم مومن ہو سو اگر نہ
 کرو تم تو اجازت دوڑنے کی اللہ اور اس کے
 رسول اور اگر توبہ کرو تم پس تمہارے رؤس
 تمہارے مال کی ہونہ ظلم کہ تم اور نہ تم پر ظلم کیا جاوے
 اور اگر تنگ ہو تو وسیلہ دینا ہے آسانی تک
 اور اگر خیرات کرو تو بہتر ہے تمہارے لئے
 اگر تم جانتے ہو اور تقویٰ کرو اس دن سے
 کہ لوگ جاوے آسین اللہ کیطرت پھر پر الیگ
 ہر شخص کو اس کا کیا ہوا اور ظلم نہ ہوگا ان

سورہ آل عمران میں ہے یا ایہا
الذین آمنوا لا تأکلوا الرباوا أضواء
مضاعفة راتقوا الله لعلکم تقان
اسے نمونہ کہا و سود و سود نے پرد و گنا
اور تقویٰ کرو اللہ سے تاکہ بہا ہو
تمہارا

اس آیت سے سود و سود نے پرد و گنا یعنی سود و سود لینے کی ممانعت
ثابت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت الذین یا کلون الربوا اور سورہ
آل عمران کی آیت لا تأکلوا الربوا دونوں پر لام ہے یعنی وہ حرف اللام
میں اسلئے وہی موضوع بحث ہیں۔ ان آیات میں الف لام تنغیر
کے لئے نہیں کہ کوئی فرد حکم سے خارج نہ ہو کیونکہ ربوا کے معنی
بڑھوتری کے ہیں اور مطلق بڑھوتری حرام نہیں۔ بیع میں بھی بڑھوتری
ہوتی ہے اور بیع کی حالت کا خود آیت سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ اور
یہ بھی درست نہیں کہ لام جنس کا قرار دیا جاوے کیونکہ لام جنس سے
صرف حقیقت ذہنیہ کسی شے کی مقصود ہوتی ہے اور افراد کا علاوہ
علیحدہ لحاظ نہیں کیا جاتا اور چونکہ حقایق ذہنیہ خارج ہیں افراد سے
علیحدہ کوئی ایسا مستقبل وجود خارجی نہیں رکھتے اس لئے
ان کے قائل سے ممانعت کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ لہذا
مفسرین نے الف لام عہد ذہنی کا قرار دیا ہے کیونکہ شرکین
کہا کرتے تھے کہ ربوا مثل بیع کے ہے جب بیع حلال ہے تو ربوا
کیونکہ حرام ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اس الف لام سے صرف
اس بڑھوتری پر حکم عاید کرنا مقصود ہے جس کو اہل عرب جانتے تھے۔

اور حبکار و انج بھی انہیں تھا۔

ائمہ مجتہدین کو اتفاق ہے کہ آیات حرمت ربوہ اٹھل پھل ہیں اور اجمال صرف بیان میں ہے نہ حقیقت میں کیونکہ حقیقت ربوہ متعین ہے۔
 اشیاء میں حرمت ربوہ کی غلت کیا ہے یہ قابل غور ہے۔ چونکہ
 مومن کے لئے حکم ہے لہذا مومن کے لئے یا ہم آیات مذکور
 نص قطعی ہوگی نہ کہ مابین مومن و غیر مومن کے۔ دوسرے چونکہ
 بوجہ عقلی مومن کے لئے سود حرام ہے لہذا اگر غیر مومن کے ساتھ
 معاشرت ہو تو ان کے لئے بھی اور مومن کے لئے سود کالینا
 و دنیا ان کے درمیان برا ہوگا۔

سورہ بقرہ کی آیت میں ہے فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و
 لا تظلمون کہ تمہارے لئے رؤس اموال تمہارے مال کا ہر
 تم ظلم نہ کرو اور نہ تم پر ظلم ہو اس سے یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ رؤس
 اموال سے مراد وہ اموال ہیں جو سود نہ ادا ہونے پر وہی سود
 راس المال میں بڑھا دیا جاتا تھا اور اس پر بھی سود لیا جاتا تھا بلکہ اصل
 اسکا سود راہ ہے پس اگر یہ تعبیر کی جاوے تو صرف سود در سود حرام ہوگا
 جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں حرام ہوا ہے۔ دوسرے سود کا
 لینا ظلم ثابت ہوتا ہے لہذا اموال بالباطل گمنا ہے بھی وہ جدا
 اور شدید ہے۔ پس کچھ عجب نہیں کہ یہ مقصود ہو کہ جب سود دیا
 دلایا جاتا ہے اور سود در سود کی ممانعت کی جاتی ہے تو اس صورت میں

نہ دینے والے پر ظلم ہوا اور نہ لینے والے پر کیونکہ ایک مین اُس نے
 دیا اور ایک مین اُس کو نہ دینا پڑا اور پانے والے نے ایک مین پایا
 اور ایک مین نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ سود
 مثل بیع کے ہے یہ فرمایا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو
 بڑھاتا ہے لہذا اس سے بھی بچل سکتا ہے کہ جن کو صدقہ دینا چاہیے
 ان سے سود لینا منع ہے اور یہ تخصیص اس آیت میں ہے۔ اور
 یہ کہنا کہ سود ایک قسم زائد ہے اور اُس کے نہ لینے کی مخالفت
 کے ساتھ صدقات کے نسبت ہی کہا گیا ہے کہ جس طرح سود
 لینا بُرا ہے اُسی طرح صدقات کا دینا اچھا ہے صرف اسی قدر
 مقصود ہے فوق تسلیم تسلیم نہیں کرتا کہ صرف اسی لیے کہا گیا ہو۔
 رہا کہ تمام جزئیات مسلوب المنفعت نہیں ہیں شیعہ میں ممکن
 کہ شارع نے حجت علیہ کا خیال کیا ہو اور اُسی پر حکم لگایا ہو لیکن
 وعید جس پر ہے وہ مخصوص ہے۔ سود خواری کے پیشہ کر لینے سے
 انسان کم محنت ہو جاتا ہے اور تھوڑے منافع پر قناعت کر لیتا ہے
 اُس سے بظاہر شروع میں بخوبی رویہ و مال ملتا ہے مگر تجربہ سے
 ثابت ہوا ہے کہ اُس شخص منافع کے مقابل قوم کی اجتماعی حالتیں
 روز بروز ضعیف آتا جاتا ہے اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سود سے
 قومی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ شخصی منافع کی مقدار ہمیشہ قومی اعتبار
 و قومی اقبال کا قطعی معیار نہیں۔ سود خوار قوموں میں فرد افسردہ

ایسی مثالیں موجود ہیں جو غریب و مالدار کی مانند ہیں مگر عام حالت کے
 رو سے لوگوں کو اطمینان نہیں۔ مالک مغربی اس خیال کی صحت کے
 صحیح نمونہ ہیں۔ سرمایہ کے عوض میں اہل زر کو معاوضہ ملتا ہے
 پس روپیہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور خود محنت کر نیوالے
 نقصان میں رہتے ہیں اور دوسروں کے روپیہ کے عوض میں
 محنت کرتے اور سود بھرتے ہیں اور اپنی محنت کے فائدے سے
 مستفید نہیں ہوتے اس لئے سود در سود کو بغیر تخصیص کے حرام کرنا
 وہ اصلاح ہے جو اسلام نے کیا اور سود محض کے لئے تخصیص کر دی
 سورہ نسا میں ہے و اخفہم اور سبب لینے سودیوں کے سود اور سود
 الربا او قد فھوا عمنہ منع کے لئے اس سے اور یہ سبب اس کے کیا بیک
 و اکھم اسوال الناس بالباطل آدیوں کو مال کو باطل کے ساتھ
 اس آیت کے نقل کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت میں سود لینے اور مال بالباطل کے کمانے کو
 حرام بیان کیا ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سود
 لینا باطل کے ساتھ مال کمانا نہیں ہے بلکہ ناترسی سے
 مال لینا ہے جو مال بالباطل تصرف کرنے سے بھی جائز
 اور زبردستی و ناترسی و دباؤ ظلم سے مال لینا سود لینا ہے۔
 اور بجا ہے اس کے کہ جس سے لیا ہے اس کے ساتھ
 احسان کریں اس کے مال کو لینا ہے اور باطل طور سے مال کا

سود کا لینا اکل مال بالباطل ہے جہاں وظن ناترسی

تصرف کرنا یہ ہے کہ فریب یا رشوت یا بغیر رضامندی کے مال کو لیا جائے
دوسرے اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو بھی سود
لینے کی ممانعت تھی۔

سود سے قرابت والوں کو ان کا بیوی
اور مسکین اور مسافر کو یہ
بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو چاہتے
ہیں اللہ کی رضامندی اور وہی
فلاح پانے والے ہیں اور جو تم دو گے
سود تاکہ بڑے آدمیوں کے مال میں
سود بڑے گا اللہ کے نزدیک
اور جو تم دو گے رکوع میں سے
اللہ کی رضامندی چاہیے کہ وہی
دوئے ہوں گے۔

سود روم میں ہے فانت
ذوالقربی حقہ والمسکین
والبن السبیل ذالک حصہ
للدین یریدون وجہ اللہ
واولئک ہم المفلحون
وما اتیتہم من ربالہ لہا فی
اموال الناس فلا یرہوا
عند اللہ وما اتیتہم من کواۃ
یریدون وجہ اللہ فاولئک
ہم المضعفون

سود زکوٰۃ کا قابل اور سود منوعہ کا قلع غریب ہے

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالقربی کا حق یعنی توریت
میں سے دینا اور مسکین اور مسافر کا حق زکوٰۃ میں دینا بہتر ہے انکو
جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں اور
اللہ کے نزدیک سود سے آدمیوں کا مال نہیں بڑھتا بلکہ زکوٰۃ دینے
سے جو وجہ اللہ دیا وے دونا ہوتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ سود مقابلہ
میں کواۃ کے ہیں اسکی تائید ہوتی ہے کہ غریب بھی سود لینا سود منوعہ

علمائے امت اور فقہائے اسلام نے ربا کی دو قسمیں کی ہیں
 ایک ربا الفضل اور دوسری ربا الشبیہ۔ ربا الفضل سے ایسی
 بڑھوتری مراد ہے کہ پچیس چیز کے دست بدست مبادلہ کرنے میں
 لیوی جاوے۔ اس قسم کے ربا کی حرمت زیادہ تر صدیقوں پر
 مبنی ہے اور اس باب میں کہ کوئی پچیس چیزوں کے مبادلہ میں
 بڑھوتری لینا ربا ہے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے۔
 امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پچیس مال کے مبادلہ میں بڑھوتری
 ربا ہے جو پیمانہ سے پتایا وزن سے تلتا ہو۔
 امام شافعی کے نزدیک وہ مال یا خود قیمتی ہو جیسے چاندی سونا
 یا جو شے خوردنی ہو۔

امام مالک کے نزدیک وہ مال یا خود چاندی و سونا ہو یا ایسا ہو
 جس سے انسان کا قوت ہوتا ہو یا جو اسکی اصلاح کرتا ہو جیسے نمک۔
 ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چاندی اور
 سونے کے سوا باقی ایسی چیزوں کے مبادلہ کی بڑھوتری پر جو کمائی میں
 نہیں آتیں جیسے لوہا اور چننا وغیرہ ربا کا حکم نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ
 کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ اور جبکہ قلیل مقدار کا غلہ جو ایک صارع
 سے کم ہو مبادلہ کیا جاوے تو اسکی بڑھوتری پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک
 ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ اور
 جو پھل وغیرہ اشیاء خوردنی پیمانے یا وزن سے نہیں کی جاتی

ان کی بڑھوتری بھی امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے
 اور امام شافعیؒ کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک
 جیسا کہ ان کی کتاب موطا میں مذکور ہے چاندی اور سونے کے سوا
 اور چیزوں پر جو وزن سے ملتی ہیں جیسے تانبہ۔ سیسہ۔ چونا۔ لوہا
 کسم وغیرہ یا ایسا میوہ جو تازہ کھانے میں آتا ہے اور کھلا کر ذخیرہ
 نہیں کیا جاتا اس کے مبادلہ کے بڑھوتری پر ربا کا حکم نہیں ہے
 بجنس ہونے میں اسے اور ربے یا کرے اور کھوٹے میں
 کچھ فرق نہیں ہے کہ اسونا کھوٹے سونے سے اور کھری چاندی
 کھوٹی چاندی سے اور اچھی کجورین بڑی کجورون سے یا سفید گیون
 لال گیون سے اگر بدلے جاویں تو ضرور ہے کہ برابر کے برابر بدلے
 جاویں اگر ان کے مبادلہ میں بڑھوتری لیجاوے تو وہ بھی ربا میں داخل
 مجہ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مبادلہ کو
 جو اس ربا میں داخل کیا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے یہ
 علامیہ غلطی ہے اس قسم کے مبادلوں کی بڑھوتری بھی آیت ربا کو
 کچھ تعلق نہیں ہے بلاشبہ حدیثوں میں اس قسم کے مبادلوں کی
 بڑھوتری پر بھی ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر اس ربا سے یہ ربا جس کا
 ذکر اس آیت میں ہے مراد نہیں ہے۔ ربا کا اطلاق اس فائدہ پر
 بھی ہوتا ہے جو بیع فاسد کے ذریعہ سے کوئی شخص حاصل کرے
 جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ”من ارجی فقد ارجی“ ارجی کے معنی

کسی درخت کے پھل کو پھلون کے آنے سے پیشتر بیچ ڈالنے کے بہن
 جیسے کہ ہندوستان میں آم کے درختوں کا پھل صرف مور آنے پر
 قبل اس کے کہ آم پیدا ہوں بیچا جاتا ہے ایسی خرید و فروخت
 میں یا تو بائع ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت
 اُس نے کوئی جتن نہیں دی یا مشتری ایسا فائدہ اٹھاتا ہے
 جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے مال نہیں دیا اور
 اسی لئے اُس معاملہ پر ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہ
 معاملہ بیع فاسد کا ہے اور اُس ربا کی تفسیر میں داخل نہیں جس کا
 ذکر آیت ربا میں ہے۔

بخاری و مسلم نے اسامہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے
 فرمایا کہ ”الربا فی النسیئہ“ یعنی ربا اُدبار میں ہے اور ایک روایت
 میں ہے ”لاربا فیما کان یداً بید“ یعنی جو چیز کہ دست بدست
 لی دی جاوے اس میں ربا نہیں ہے یعنی وہ ربا جو اس آیت ربا کے
 رو سے حرام ہوا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی بڑی دلیل ہے
 کہ دست بدست معاملہ میں جو ربا ہے وہ ربا بیع فاسد کا ہے نہ وہ ربا
 جو اس آیت میں حرام ہوا ہے۔ امام مالک نے اپنی کتاب فی طایرین
 اس قسم کے معاملہ کو ربا سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ ہر جگہ بیع سے
 تعبیر کیا ہے اور درحقیقت یہ معاملہ بیع کا ہے اور جو کہ اس قسم کے
 معاملہ میں اکثر بائع مغبون ہوتا ہے یا مشتری اور اس لئے بیع فاسد میں

شمار ہو سکتا ہے۔ رسول خدا صلعم نے اس بات سے منع فرمایا
 کہ زیادہ مقدار کی ناقص کجوروں کے بدلے کم مقدار کی اچھی
 کجوروں کا مبادلہ مت کرو کیونکہ وہ برابر ہے یعنی بیع فاسد کا
 فایده ہے اس لئے کہ دونوں قسم کی کجوروں کی واقعی قیمت
 درحقیقت متعین نہیں ہوتی پس یا مشتری کا نقصان ہے یا بائع کا اور
 اس لئے یہ فرمایا کہ اگر ایسا کرنا منظور ہے تو بری کجوروں کی قیمت مقرر
 کر کے علیحدہ بیچو اور اچھی کجوروں کی قیمت مقرر کر کے علیحدہ خریدو۔
 یہی حال اچھی یا بری کمری یا کوئی چاندی اور سونے کے مبادلہ
 میں ہے کہ اس طرح کے مبادلہ کرنے میں دونوں قسم میں کسی قسم کی
 صحیح قیمت متعین نہیں ہوتی لیکن اگر یہ قاعدہ قرار دیا جاوے کہ دو کچھ
 چیزوں کا مبادلہ برابر برابر سے کیا جاوے تو اس میں کسی قسم کے نقصان کا
 اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ اگر وہ دونوں درحقیقت ایک سی ہیں تو اس وقت
 مبادلہ میں کسی کا نقصان نہیں اور اگر وہ اچھی اور بری ہیں تو کوئی
 شخص برابر برابر پر مبادلہ کرنا پسند نہیں کرنے کا اور ناقص چیز کو
 ضرور ہوگا کہ وہ اپنی چیز واجب قیمت پر فروخت کر دے اور اچھی چیز کو
 واجب قیمت پر خرید لے۔ ابن عباس اس قسم کے معاملہ کو اس بابت
 جس کا ذکر آیت رباعین ہے اور جو اس آیت کے رو سے حرام
 ہوا ہے داخل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا قول تھا لا رباوا الا فی النسیئہ
 دکان یحوزہا بالنقد یعنی وہ کہتے تھے کہ ربا ادا پار کے سوا کسی میں نہیں

اور دست بدست مبادلہ میں جو رہا ہوتا تھا اُس کو وہ جائز سمجھتے تھے
تفسیر کہ میں لکھا ہے کہ اُن کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے بیع کو حلال
کیا ہے اُس میں ایک درہم کو دو درہم کے بدلے دست بدست
پہنچا ہی داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے رہا کو حرام کیا ہے اُس میں
اُس طرح کا پہنچا داخل نہیں ہے کیونکہ رہا کے معنی بڑھوتری کے
میں اور ہر ایک بڑھوتری حرام نہیں ہے بلکہ وہی خاص بڑھوتری
حرام ہے جو آپس میں عرب کے لوگوں میں رہا کے نام سے موسوم
تھی اور وہ بڑھوتری اُدبار کے معاملہ میں ہوتی تھی۔ پس خدا نے
جو یہ فرمایا "حرم الربوا" اُس سے وہی اُدبار والی بڑھوتری حرام ہوئی
اور بیع کے حلال کرنے سے وہ بڑھوتری جو نقد اور سب سے بدست
ہو حرام نہیں ہوئی اور نہ رہا کے حرام ہونے میں داخل ہوئی اور
یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کی حرمت حدیث کے رو سے ہوئی ہے
کیونکہ ایسا کہنے میں ظاہر قرآن کی تخصیص خبر واحد سے پہنچاؤ کی
اور یہ جائز نہیں۔

تفسیر کہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس نے
اپنے اس قول سے رجوع کی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ عکرمہ جو
اُن کے خاص شاگرد رشید تھے اور انہیں سب کے پاس رہتے
تھے اور انہیں سے تربیت پاتی تھی ان کو ابن عباس رجوع کی
خبر نہ تھی اور اس سبب سے وہ روایت میں ابن عباس کا رجوع کرنا

بیان کیا گیا ہے نہایت مشتبہ ہو جاتی ہے بہر حال اگر ابن عباس کا
 رجوع کرنا ہی تسلیم کیا جائے تو اس کا صرف یہ نتیجہ ہوگا کہ بیع فاسد سے
 جو رہا ہو اس کو ابن عباس پہلے جائز سمجھتے ہوں گے پھر انہوں نے
 اس کو ناجائز سمجھنا یہ کہ انہوں نے اس معاملہ کو اس رباعین داخل کیا
 جس کا ذکر آیت رباعین ہے۔

اب میں اپنی رائے سے قطع نظر کرتا ہوں اور کتب فقہ اور مسائل
 مسئلہ فقہ کو تسلیم کر کے مندرجہ ذیل معاملات پر جو اس زمانہ میں پیش
 آتے ہیں نظر ڈالتا ہوں کہ اگر فقہ ہی کی روایتوں پر عمل کیا جاوے
 تو فقہ کے رو سے بھی معاملات مندرجہ ذیل کے سود پر رہاے ناجائز
 کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔

ادل گورنمنٹ پرائسیری نوٹ۔ اگرچہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب نے
 گورنمنٹ پرائسیری نوٹ کے سود کے بیاح ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ مگر وہ نوٹ
 اصول کے رو سے دیا ہے۔ فقہ مسلمہ کے رو سے بھی پرائسیری
 کے سود کے جائز ہونے کی ادھر وجہ ہو سکتی ہے۔

فقہ کے اس مسئلہ کو کہ کل قرض جبر منفعۃ فقہ رباعین تسلیم کر لو
 تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس قرضہ سے بڑھوتری ملے وہ رہا ہے۔ قرضہ کے
 تحقق ہونے کو تین رکن ضروری ہیں اگر ایک رکن بھی آئین موجود
 نہ ہو تو اس پر قرضہ کا اطلاق نہ ہوگا اور اسکی بڑھوتری رہا ناجائز
 نہ ہوگی۔ اور وہ رکن یہ ہیں۔ اول دین یا داینان کا تحقق و شخص مع ما

دویم مدیون کا محقق و شخص ہونا۔ سویم دین کو حق طلب باقی ہونا۔ گورنمنٹ
 پرائیسری ٹوٹ میں جن زمین ادا موعود نہیں ہے اُن ارکان ثلاثہ میں سے
 دوسرے مفقود ہیں ایک مدیون کیونکہ اُس میں کوئی شخص نہیں و شخص
 مدین نہیں ہے بلکہ صرف ایک مفہوم جس کو گورنمنٹ کے لفظ سے
 تعبیر کرتے ہیں مدیون ہے جو فقہ کے رو سے صلاحیت مدیون قرار
 پانے کی نہیں رکھتی۔ دوسرے حق طلب اس لئے کہ دین کو
 اُس قرضہ کے طلب کا حق نہیں ہے اور جن پرائیسری ٹوٹوں میں
 مبعاد ادا موعود ہے ان میں حق طلب ساقط نہیں ہے الامدیون سب
 غیر متعین غیر مشخص ہے۔ پس جو بڑھوتری کہ اُن پرائیسری ٹوٹوں کے
 ذریعہ سے حاصل ہو وہ فقہ کے رو سے بے باطن قرار پاسکتی دویم
 معاملات ترقی ملک مثلاً گورنمنٹ یا کوئی جماعت مخدود اس غرض سے
 روپیہ قرض لے کہ اُس روپیہ سے ایک نہر آبپاشی کے لئے یا آہتی
 سڑک آمدورفت کے لئے جاری کرے اور دین کو اُس قرضہ کے
 بابت سود دینا قبول کرے تو وہ بھی ربا کے مسموع میں جس کا ذکر اس
 آیت میں ہے داخل نہیں ہے کیونکہ وہ اس قسم کا قرضہ نہیں ہے
 جس پر ربا مسموع ہے۔ سوم معاملات رفاہ عام۔ قرض کرو کہ کسی شخص
 یا جماعت نے ایک سرمایہ اس غرض سے جمع کیا ہے کہ اُس کے
 محاصل سے رفاہ عام کے کام کئے جاویں گے وہ سرمایہ فقہ کے رو سے
 وقف ہے اور وہ شخص یا جماعت صرف امین یا متولی وقف ہے اُس

سرمایہ کی ملکیت نہیں کرتی پس اگر وہ سرمایہ بالقرض کسیکو سودی قرض دیا جاوے تو وہ بھی رہائے ممنوع میں داخل نہیں ہو سکتا۔
 سبب اس کا یہ ہے کہ جو اصول و قواعد جماعت محدودہ کے لئے اس زمانہ میں مروج ہیں انکی رو سے وہ جماعت محدودہ اپنی ذات سے اس قرضہ کی مدیون نہیں ہوتی اور نہ انکی ذات دامن ہوتی ہے اور یہی حال اس شخص یا جماعت کا ہے جو کسی سرمایہ وقف کا مثولی یا امین ہے پس ان دونوں صورتوں میں یا دامن شخص و زمین نہیں یا مدیون شخص و زمین نہیں ہے اور اس لئے اس پر ایسے قرضہ کا ہونا جس پر سود لینا ممنوع ہے صادق نہیں آتا اور اس لئے اس پر رہا رہائے ممنوع نہیں ہے۔ دوم و سوم صورتوں میں غرض فراہ ہے اور جن کے ساتھ سلوک کرنا چاہیئے ان سے رہائے نہیں ہے ایسی صورت میں منفقہ کے رو سے اور نہ کسی طرح ہماری رائے میں سود ممنوع ہے۔

شراب و خجوا کی ممانعت اور اس کے برے نتائج
 جو اکیلا بڑی عادت ہے اس کا اندرونی مطلب دو مردوں مال چھین لینے اور بغیر محنت کے مالدار خجوانے کا رہا کرتا ہے اور اس کے سلسلہ میں طمع اپنا کام کئے جاتی ہے کسی جوئے باز نے اپنی زندگی خوشی میں نہیں گذارا عموماً ایسے شخصوں کی زندگی تکلیف میں گذری ہے

ان کا اعتماد نہیں کیا جائے ان کے بزرگوں کی اور ان کی سالہا سال کی
 کمائی ہوئی دولت لمحہ بھر میں نابود ہو جاتی ہے۔ اس لئے اچھے لکھ پڑی جو
 کی بدولت دیکھتے دیکھتے مفاسد بنگلے قلم و قریب فساد و عمارت و عداوت
 طمع و ذلت و قطع معاشرت سب اس سے پیدا ہوتے ہیں۔
 گھوڑ دوڑ۔ لاٹری۔ سٹم وغیرہ میں بھی روپیہ صرف کرنا فتنہ و فحش اور
 جو ہے۔ اگرچہ ایسی چیزوں میں لوگ فائدہ کی امید سے روپیہ خرچ
 کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ ہزارین ایک کی بازی
 میں جیت ہوتی ہے اور نو سو نواوٹے ^{۹۹۹} کی ہزار ایسی چیزوں میں روپیہ
 برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ ان باتوں میں تماری نظر ایک آدمی پر
 جو جیتتا ہے نہیں رہنی چاہیے بلکہ نو سو نواوٹے ^{۹۹۹} پر نظر کرنا چاہیے جو
 ہارے ہیں۔ سورہ یقرین ہے۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 قُلْ فِيهِمَا اثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

تجسے پوچھتے ہیں خمر اور جو اس کے بابت تو کہہ
 ان دونوں میں نقصان بڑا ہے اور نفع کم
 کیلئے حالانکہ ان کا نقصان زیادہ بڑا ہے اور نفع

شراب کا مضر صحت ہونا اور اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہونا
 علم طب سے بھی ثابت ہے جو ان نقصان نفع سے زیادہ ہونا بھی تجربہ
 ثابت ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَمْثَالُ

اے مومنو سو اس کے نہیں کہ شراب
 و جو اور بیت اور پانسے گن رہے ہیں

راجس من عمل الشیطان
 فاجتنبوا عملکم لعلکم تفلحون انما
 یؤید الشیطان ان یوقع بینکم
 العداوة والنقضاء فی الخمر
 والمیسر ویصدکم عن ذکر
 اللہ وعن الصلوة فصل
 انتم منتہون
 عمل شیطان میں سے تو بچو
 اُن سے تاکہ فلاح پاؤ ہو اس کے نہیں
 کہ چاہتا شیطان کہ ڈالے تمہارے درمیان
 دشمنی اور بغض شراب اور جو اسے اور
 روکم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے
 تو پس رہ کر کیا تم بار
 نہ آؤ گے۔

ان آیات میں شراب و جو جس وجہ سے گنہ اور عمل شیطانی
 میں سے ہیں اُس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اُس سے عداوت و بغض اور
 اللہ کے ذکر و نماز سے رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ بارے اور مدہوش
 ہونے سے یہ امور واقع ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں ہے۔

لا تقربوا الصلوة وانتم سکران
 حتی تعلموا ما تقولون
 نہ نزدیک جہاد نماز کے جو وقت تم نشہ میں
 یہاں تک کہ نہ جانے لگو کہ کیا کہتے ہو۔

پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشہ میں جو کہتے ہیں اُس کو نہیں سمجھ سکتے
 اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ نشہ کی اجازت ہو بلکہ یہ حکم اس کے
 متعلق ہے کہ اگر اتفاقاً نشہ کا استعمال ہو گیا ہو تو جب تک جو کہیں اُسکو
 نہ سمجھنے لگیں اُس وقت تک نماز میں نہ جاویں۔ چونکہ شراب و غیر اُس کے نشہ کے
 سبب سے یہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا کہتے ہیں اور عداوت اور بغض اُس کے خاص
 نتائج ہوتے ہیں اور اُس کے فایرہ سے زیادہ نقصان ہوتے ہیں

اس لئے اُس کے استعمال اور پہننے کی ممانعت ہوئی اور جو وہ حرمت
اُس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا۔

الکحل کا بغیر ضرورت صحیح کے عادت کے طور پر استعمال کرنا خواہ کسی
رنگ میں ہو حیوانی خواہشات کو ابھارتا اور حرکت شدید پیدا کرنے کا
سبب ہوتا اور روحانی قوتوں کو کمزور کرتا اور بعض حالتوں میں بالکل تباہ
و برباد کر دیتا اور اخلاقی احساسات کو گنہ گردیتا ہے اور انسان کی
اُس طاقت کو جو اپنی مرضی سے کام میں لانے کی اُس میں ہے ضعیف
بناتا اور جلد موت کے لانے کا سبب ہوتا ہے۔ اُس کی وجہ سے جو
حرکت پیدا ہوتی ہے بظاہر بعض وقت حمد و صحت و بصورت طاقت معلوم
ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اُس کا نتیجہ زیادہ تھکاوٹ ہوتا ہے اور نفع
نہایت قلت سے ایسا ہوتا ہے کہ مصرت اُس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
شراب خانہ خراب میں الکحل موجود ہے اور اُس کا جزو ہوتا ہے۔
علاوہ اس کے نشہ و سُکر بھی اُس کی خاصیت ہے پس نشہ و سُکر میں
عقل کو مبتلا کرتا جس میں مبتلا ہوتا ہے اور افعال قبیحہ کے ارتکاب کا
سبب ہے عقل کا زایل کرنا شرعاً حرام ہے۔ سُکر یہ ہے کہ نہ
سمجھ سکے کہ کیا کہتا ہے پس عقل کے ماری زوال سے بھی غیر مشروع
افعال سرزد ہوتے ہیں اور اگر اُس حالت میں لذت قلبی اور ایسی کیفیت
حاصل ہوتی ہو جس سے خشیت خدا سے زیادہ ہو تو وہ بھی حرام ہے
کیونکہ اس کے ساتھ زوال عقل شامل ہے اور بغیر عقل کے وہ کیفیت

قائم و مضبوط نہیں ہو سکتی دوسرے کمر زوال عقل ممکن ہے کہ اُس کے ساتھ اور امورِ رام کے پیدا کرنے کا سبب ہو۔

اگر بلا ارادہ عقل جاتی رہے تو ایسا شخص مجذور و مرفوع القلم ہے لیکن اراداً امرِ غیر شرعی سے یا امرِ شرعی سے عقل کو زایل و کمزور کرنا عقلی ہے اور جائز نہیں۔ امرِ شرعی سے اگر سر کی حالت پیدا ہوتی ہو تو اُس کو رفع کرنے کی تدبیر کرنی چاہیئے اور مقدار میں متناسب ہونے سے وہ رفع ہو سکتی ہے اور اگر غیر ارادہ سے حالت مذکور ہوتی ہو تو اُس سے بچنا چاہیئے اور ایسی تدبیر کرنی چاہیئے کہ اُس کے قریب نہ چھٹکیں۔ سچے مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اِنما العیون الذین

یؤکروا اللہ و جعلت قلوبہم (سوا کے نہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جبے کر کیا جاو اللہ کا ذکر جاوینا انکو قلوباً)

تقتصر جلود الذین یحشون کڑے ہو جائیں اُس کے چڑے انکو جوڑتے ہیں

سبحہم ثم تلین جلودہم و قلوبہم اچڑے ہو جائیں انکو چڑے اور دل اللہ کی

الی فکسر اللہ و اذا تلبی علیہم یاد میراں اور جواب دہی جاتی ہیں پیر اللہ کی

ایلت اللہ خذ و سجد او کبیر آیات گر پڑے ہیں سجدہ کرتے ہو اور سجدہ ہوئے

پس یہ وہ حالات ہیں جو سچے مومنین کے قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

اس سے زیادہ کسی کیفیت کا پیا پنا افرات و فرغِ محمود ہے اور سرِ خود

افراط و ذریعہ افرات ہے لہذا سرِ خود ذریعہ تقویت ایمان و خشیت اللہ کا نہ بنانا

چاہیئے اور اسی قدر خشیت اللہ و تقویت ایمان ہونا چاہیئے جو مقرر ہے

و رنہ ان سے وہی اچھے ہوں گے جن کے دل پتھر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے

کہ شراب و نشہ کے ذریعہ سے حرکت قلب تیز کرنے کے ذریعہ سے
کیفیت قلبی کو درست نہ بنانا چاہیے۔

حدود اللہ کے توڑنے کی توبہ

سورہ نسا میں ہے ثلاث
حدود اللہ ومن یطعم اللہ
رسولہ یدخل جنت تجری
من تحتھا الانهار مخلدین فیھا
ذوالا لہ الفویض العظیم ومن
یؤصل اللہ ورسولہ یتحد
حدودہ یدخل جنتہ فارا مخلدا
فیہا ان لا عذاب مہین
اور سورہ بقرہ میں طلاق کے حکم کے عمن میں ہے۔

فان خفتم الا یقیمہا حد و اللہ
ا پس خوافی حد و اللہ میں ہوا۔ اور سورہ طلاق میں ہے۔

ثلاث حد و اللہ ومن یتحد
حد و اللہ فقد ظلم نفسه

غرض کہ توبہ طلاق وغیرہ کے حکم کو جبکہ حدود اللہ کہا ہے نہ بچا لانا ظالم
بتنا اور عذاب مہین کا سبب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی غصہ

یہ حکام وراثت، اللہ کے حدود میں
اور جیسے اطاعت کی اللہ اور اس کے
رسول کی داخل کر گیا اس کو جنتوں
میں جکے نیچے منزین ہتی ہیں آسمین ہنگا
اور یہ بہت بڑی مراد ملی ہے اور جہن
نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی
اور تباہ کیا اس کے حدود کو داخل کر گیا اس کو
آگ میں پھینکا آسمین اس کیلئے عذاب الیم ہے۔

مواکرم حد و اللہ کو جہنم قائم کر دینا اس کے

اور یہ اللہ کے حدود میں جہنم تباہ کر لیا
اللہ کے حدود کو تو بیشک ظلم کیا اور اللہ کے

بھی شامل ہو تو اور وعید بھی ہے۔

زنا کی سزا اور اس کی حرمت منین پر

سورہ نور میں ہے الزانیۃ
والزانی فاجلدوا کل واحدہما
مائۃ جلدة ولا تأخذکم بہما
رافۃ فی دین اللہ ان کنتم
تؤمنون باللہ والیوم الآخر و
لیستہما عذابہما طائفۃ من
المؤمنین الزانی لا ینکح الزانیۃ
او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکح
الزانی او مشرک و حرم
ذلک علی المؤمنین

زنا کر نیوالی عورت اور زنا کر نیوالے مرد
تو مارو انکے ہر ایک کو سو چوٹ چبی اور نہ
اوسے ہم کو ان پر شفقت اللہ کے
دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو
اللہ اور یوم آخر پر اور چاہیے کہ یسین
انکا مارنا ایک جماعت مسلمانوں میں سے
بیکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بیکار عورت
یا مشرک سے اور بیکار کو بیاہ نہیں لیتا مگر
بیکار مرد یا مشرک اور یہ حرام ہوا ہے
مؤمنین پر۔

چونکہ زنا مفسر صحت و مضر تربیت و مضر تمدن و مضر نسب
اور خلاف شرف انسانیت ہے لہذا اس کے اسناد کیلئے وعید و
طریق مذکور ہیں اور چونکہ زنا سے بالخصوص عیب کو نقصان پہنچتا ہے
لہذا اس لئے کہ زنا کے واقعہ کا اعلان ہو جاوے اور زانیہ و زانی کیسے
پھر کوئی نجات نہ کرے علانیہ زانی و زانیہ کو سزا دینے کا حکم ہوا اور اس کے بہتر طور پر
اسناد اور سیلحہ ایضاً بیکار نہیں ہو سکتا لہذا علاوہ اسکے حرم ذلک علی المؤمنین

کہا گیا اور سزا بھی مقرر کی گئی۔

عورت سے عورت کے فاحشہ اور مرد سے مرد کے فاحشہ کرنے کی عید

سورہ نسا میں ہے و الّٰتی یاتین
 الفاحشۃ من نساکم فاستشہدوا
 علیھن لمریۃ منکم فان شہدوا
 فامسکوھن فی البیوت حتّٰی
 یتوفیھن الموت اذ یجعل اللّٰہ
 لہن سبیلًا و الذان باتینھا منکم
 فاذوہما فان تا باوا اصلھا فاعصوا
 عنہما ان اللّٰہ کان توابا رحیما
 چونکہ مرد کیساتھ مرد کے فعلی سے نسب کا نقصان نہیں ہوتا لہذا
 اُس کے انسداد و سزا کے لئے صرف اذیت یا توبہ کا حکم ہوا اور عورت
 کیلئے دوسری قسم کا پس حکمت اختلاف سزا کی سبب ہے چونکہ زنا کی سزا سورہ نور
 میں مذکور ہے لہذا عورتوں کے فاحشہ یا دومردوں کے فاحشہ سے
 مراد زنا نہیں ہے پس اگر دو عورتیں یا ہی فاحشہ کریں تو انکی سزا ان آیات
 میں یہ ہے کہ ان کو گروں میں روک رکھو اُس وقت تک کہ مر جائیں یا طلا
 پا جائیں یا نکاح میں آجائیں اور یہ سزا نہایت مناسب و پاکیزہ ہے اور کئے

اور جو تیساری عورتوں میں باہم کریں فاحشہ
 تو ان پر چار گواہ اپنے لاؤ سو اگر وہ لوگ
 گواہی دیں تو روک رکھو ان کو گھر و عین
 یہاں تک کہ وہ مر جائیں موت میں یا
 کر دے اللہ ان کے لئے راہ۔ اور
 جو مرد باہمی فاحشہ کریں تو انکو ستا دپہر
 اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اصلاح پکریں تو
 اعراض کرو ان سے اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے

کیونکہ یہ عادت اگر عورتوں میں ہو تو اس کا پتہ بوجہ ان کے گھر کے اندر
 رہنے کے بہت مشکل ہے اور متعدی ہو جاتی ہے اور یہ عادت ایک سے
 دوسروں میں پھیلتی ہے خصوصاً جبکہ وہ گھر سے باہر جانے لگیں پس ایسی
 عورتوں کے لئے یہی مناسب ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنے پاویں اس وقت
 تک کہ مرنہ جاویں اس طرح کافی حفاظت اس بلا سے بچنے کی ہو جاتی ہے
 اور ایک قسم کا انسداد بھی ہے لیکن اگر عورت نکاح کر لیوے تو اس کے
 روکنے کا حق اور گھر کے باہر جانے سے باز رکھنے کا حق شوہر کو ہوتا ہے
 لہذا مجبوری سے اور عورت کی آزادی ایسی حالت میں بذریعہ سزا عام
 روکی نہیں جاسکتی بلکہ شوہر خود روک سکتا ہے اور لوگ آپ ہی اپنے گھر
 میں بوجہ علم اس حکم کے نہ جانے دینگے اور اگر نہ نکاحی ہے تو اس کے
 ورثاء اس کو روکین یا نکاح کر دیویں پس بحجل اللہ بن سبیل کے صحیح
 مفہوم میں کہ یا طلاق دیا جاوے یا نکاح ہو جاوے اور چونکہ مرد
 اور عورتوں کی حالت میں بوجہ گھر میں بیٹھنے اور باہر کام کرنے کے اختلاف تھا
 لہذا مردوں کے بابت یہ حکم دیا گیا کہ ان کو ستاتے رہیں یعنی نصیحت و نصیحت
 کرتے رہیں کیونکہ کسی سزا کا حکم نہیں ہے پیر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں
 یعنی یہ معلوم ہو جاوے کہ توبہ کر کے انہوں نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا ہے
 تو ان سے اسراعت کرنا چاہیئے اللہ تو اب رحم ہے۔ لہذا مردوں کے
 بابت بھی یہ حکم ان سے اس عادت کے چھوڑانے کے بابت مفید
 اور انسدادی ہے اور اس سے مناسب اور بہتر کیا حکم ہو سکتا ہے۔ خود

اسرات اور اعضاء و قوتے کا نقصان اُن کے لئے سزا ہے فطرتی
اور غیر محل میں عمل کرنا اور قوت شہوت میں روائت بھی ہے پس
اُس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور قدرت نے جس فائدہ کیلئے
اُس قوت کو دیا ہے اُس سے وہ فائدہ حاصل کرنا اُسکو
ضائع کرنا ہے۔

وعید حُب تشیع فاحشہ

سورہ نور میں ہے ان الذین	جو دوست رکھتے ہیں کہ پہلے فاحشہ
یجمعون ان تشیع الفاحشۃ فی	ایمان والوں میں اُن کے لئے
الذین امتوا لهم عذاب الیم	عذاب الیم ہے دنیا اور
فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم	آخرت میں اور اللہ جانتا ہے
وانتم لا تعلمون	اور تم نہیں جانتے۔

فاحشہ میں زنا و لواطت وغیرہ شامل ہیں پس اُن کے پہلے کو
دوست رکھنا یا اُن کو پہلانا سبب وعید مذکورہ اس آیت کا ہے اور
اللہ تعالیٰ نے اسی مصلحت کے نسبت اس آیت میں یہ فرمایا ہے
کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی تم نہیں جانتے کہ اس سے کیا نقصان
ہوتا ہے اور کس قدر وہ متعدی ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس سے بہتر طریق
محال ہے نہیں ہو سکتا۔

اقرار کذب کی وعید

سورہ نحل میں ہے اِنَّمَا يَفْتَرِي
الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَآيَاتِ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
سو اس کے نہیں کہ جھوٹ باتے ہیں
وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی
آیات پر اور وہی جھوٹے ہیں۔

اقرار کذب قلب و اعضا و جوارح سب سے ہو سکتا ہے خلاف
واقع امر کو بالینا کذب ہے اور اللہ کی آیات پر ایمان نہ لانا ہے یعنی
آیات قدرت بھی اُس کو برا ثابت کرتی ہیں اور آیات احکام خدا کے بھی
خلاف ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بآيَاتِهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيُثْبِتُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلُهُمْ
مِمَّا كَسَبَ آيَاتُهُمْ وَوَلَّيْ لَهُمْ
يَكْسِبُونَ ه
و اے ہے اپنے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے
ہاتھ سے پھر لکھتے ہیں یہ ہے اللہ کے پاس
تاکہ مول میں اُس کے عوض تھوڑی قیمت
افسوس اُنکے لئے اس پر کہ کسب کیا اُن کے ہاتھوں
اور افسوس ہے اپنے جو اُس سے کسب کرتے ہیں

سنراو وعید بہتان اور عورتوں پر عیب لگانے کی اور
اُنکی بابت شہادتیں

سورہ نور میں ہے وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ
اور جو عیب لگاتے ہیں محضات کو
پھر نہیں لاتے چار

شهداء فاجلدوهم ثمانين
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً
و اولئك هم الفاسقون الا الذين
قالوا من بعد ذلك واصلحوا فان
الله عفور رحيم والذين يرمون
انرا واجهم ولم يكن لهم شهاد
الا انفسهم فشهادة احدهم
اربع شهادات بالله انه لمن
الصدقين والخامسة ان
لعنت الله عليه ان كان من
الکذابين ويدرؤا عنها العذاب
ان تشهد اربع شهادات بالله
انه لمن الکذابين والخامسة
ان غضب الله عليهما ان كان
من الصدقين واولا فضل الله
عليكم ورحمته وان الله ثواب
حکیم۔

گواہ تو مارو ان کو انسی قچی اور نہ مانو
اُن کی گواہی کبھی وہی فاسق ہیں
مگر جو توبہ کریں اس سے بعد
اور اصلاح کریں تو اللہ غفور
رحیم ہے۔ اور جو عیب لگا دیں
اپنی بیویوں کو اور نہ ہوں کیلئے گواہ
مگر خود وہ تو ایسے شخص کی گواہی ہے
کہ چار بار گواہی دے اللہ کے نام سے
کہ بیشک وہ سچا ہے اور پانچویں بار
یہ کہ لعنت اللہ کی اُس پر ہو اگر وہ
جھوٹا ہے۔ اور پہر جائیگا عورت عذاب
اگر چار بار گواہی دے اللہ کے نام سے
کہ بیشک مردی جھوٹا ہے اور پانچویں بار
یہ کہ اللہ کا غضب اُس عورت پر ہو اگر
مرد سچا ہو۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا
تم پر اور اُسکی رحمت ہوتا لاکھ اللہ تو اب
حکیم ہے۔

پس جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے اگر ان پر کوئی عیب
لگا دے اور چار گواہ اُس پر نہ لا دے تو انسی کوڑے اُس پر مار جائیں گے

اور اُس کی شہادت کبھی قبول نہ ہوگی اور وہ فاسق سمجھا جاوے گا۔ لیکن اگر اس کے بارہ توبہ کرے اور اصلاح کرے تو فسق کا عذاب نہ پاوے گا کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں کہا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُس کو اسٹی چچی نہ ماری جاوے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی پر عیب لگاوے تو چار شہادت نہ لانے پر اُس کو سزا نہ دیجاوے گی بلکہ اُس کے قسم مذکورہ بالا آیت کے مثل لیاوے گی اور اُس کے قسم کے بعد اگر عورت بھی مذکورہ بالا آیت کے مطابق قسم کماوے تو عورت کو سزا نہ دیجاوے گی۔ اور یہ حکم عقل کے موافق بھی ہے کہ اپنی عورت پر بغیر وجہ کافی کے کوئی عیب نہیں لگاتا پس اُس کو سچا سمجھنے کے لئے چار شہادت پر مجبور کرنا جبکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اُس کے حالات خفیہ کو جان سکتا ہے محسن نہیں ہو سکتا بخلاف دوسروں کی بیویوں کے عیب لگانے کے کہ وہ فتنہ و فساد کا سبب ہوتا ہے اور محولی دشمنی کی وجہ سے بھی لوگ مبالغہ کر دیتے ہیں لہذا اللہ اراد کے لئے بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے

سورہ نور میں ہے۔ ان الذین
یؤمنون المحصنات الغفلت
المؤمنات لعدوا فی الدنیا والآخرۃ
ولہم عذاب عظیم۔

جو عیب لگاتے ہیں بیابہ عورتیں
بیخبر مومنات کو نعمت کئے گئے
ہیں دنیا اور آخرت میں اور ان
کیلئے عذاب بہت بڑا ہے۔

پس بے گناہ بیابہ عورت پر عیب لگانا مستحق وعید نہاد کا ہونا ہے
سورہ احزاب میں ہے والذین اور جو ستاتے ہیں مومن مرد

لِيَذُوقَ الْعَذَابَ الْمُنِيعَ وَالْمُحِيطَ
 بَعْضُ مَا أَكْثَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
 جَهَنَّمَ وَأَتَمَّ آمِنًا
 پس ایسے شخص کا علائقہ بہتان کرنے والا اور اٹھ صریح کامرتکب
 ہو گیا اور خیال کیا گیا ہے۔

حلاف ہماز ہمزہ لمزہ وغیرہ کے بابت عید

سُورَةُ قُلُوبٍ هِيَ وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ
 حَلَاوٍ مَعِينٍ هَمَّا مَرَّ مَشَاءٍ
 بِهَيْمٍ مَنَاعٍ لِّمَنَ مَحْتَدٍ اِثْمٍ عَتَلٍ
 بعد ذلک نہ نیم ان کا ن ذامال
 و بنین اذ اتقلیٰ علیہ ایتنا قال
 اسا طیم الا ولین سنسمہ علی
 الحظوم
 اور کہا نہ مان ہر زیادہ قسم
 کہا نیوالے بے قدر کا عیب کرتا
 چٹلی کرتا پرتا بھٹکا کام سے روکتا
 حد سے بڑھتا گنگار سبک چھپے بدنام
 اس سبب کہ رکشا ہمال اور جب ساقی جاو
 اُسے ہاری آیات کہے کہ یہ نقلیں ہن پہلوں
 کی اب داغ و خراش کو کانگ پر پیڑ کو اٹھاسکو

چونکہ عام طور پر یہ صفات ردیہ ہوتی ہیں لہذا اس آیت میں اس طرح
 بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہمزہ میں ہے۔

وَمِنْ لِّكُلِّ هَمَزَةٍ لِمَنَ قَدْ نَزَّلَ
 جَمْعُ مَا لَا يَعْدُ يَحْسَبُ
 ان ماله اخلدة كذا ليندن في
 خراش ہر عیب کو نوا طعنہ دینے والے کی جتنے
 مال سمیٹا اور گن گن کر کہا اُسکو
 خیال رہتا ہے کہ اسکا مال اُس کی تہ

الحطمة و ما ادراك ما الحطمة
 ناسا الله الموقدة التي تطلع
 على الافئدة انما عليهم صفة
 فی محمد صده

ریگا ایسا نین اسکو بگستا ہے اس میں رند نیوالی
 مین اور تو کیا جا کیا ہے رند نیوالی اللہ کی
 جگائی آگ جو جہاک لیتی ہے دل کی
 وہ بند ہی ہے ستون مین۔

و اے ہے روزانہ تین کی چیزوں وغیرہ منع کرنیوالوں پر

سورہ ماعون مین ہے فویل
 للمصلین الذین هم عن صلاتهم
 ساهون الذین هم یأثون
 و یمتھون الماعون ہ

سوداے ہے ان نماز پڑھنے
 والوں پر جو اپنی نماز مین سو کرتے
 ہین جو دکھا د کرتے ہین اور منع کرتے
 ہین برتنے کی چیزوں کو۔

برتنے کی چیزین مثلاً دیگ۔ پیالہ ڈبو غرہ مین جو روزانہ انسان کے
 برتنے مین آتی ہین اور ایک دوسرے سے لے لینا کچھ عیب ہین
 سمجھا جاتا اور نہ ان کا دنیا گراں ہوتا ہے کیونکہ اس سے ایک دوسرے کا
 کام ہین مرکتا اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پس ریاکاروں کی بھی برائی اس
 آیت سے نکلتی ہے۔ چونکہ یہ معمولی فروگذاشتین اکثر ہوا کرتی ہین جکے
 نتائج بیشتر تکلیف دہ اور خراب ہین لہذا ان فروگذاشتوں کی وعید
 جس طرح ہے ان کے لئے کافی ہے۔ پس یہ بہترین طریق اسکو سمجھانے
 کے لئے ہے۔

میدان جنگ سرار کی وعید اور صبر و

کافرون سے بہا گئے پرو عید و شبیات پر وعدہ

سورہ انفال میں ہے یا ایہا الذین امنوا اذا القیتم الذین کفروا من حضا خلاقی لو اھم کلاما من ینوھم لولہ
دوہ الا متحرزا لقتال او محینا الی
شہة نفق باء بعصب من اللہ وما ولہ
سجھتم ویش المصییہ
ایس مقابلہ کے وقت میدان جنگ میں پیچھے پھیرنا یعنی بھاگ جانا و عید مذکورہ آیت
مستحق بننا ہے لہذا اثبات کرتا یعنی رکارہتا و صیر کرتا سبب ثواب کا ہے۔
سورہ انفال میں ہے یا ایہا الذین امنوا اذا القیتم فئۃ فابشروا واذکرا
اللہ کثیرا لعلکم تفلحون
لہذا اثبات سبب فلاح ہے۔
ایسے مومن جو عید و پرو عید کو کسی طرح سے
تو ثابہ رہیں اور اللہ کو بہت یاد کرو
تاکہ فلاح پاؤ۔

معاہدہ کے پابیت و عہد و عہد

سورہ بقرہ میں ہے و اموفون
بعھدھم اذا اتواھدوا
یہ آیت برکی تسمیل میں ہے یعنی عہد کر کے پورا کرنا یعنی بڑا سہ ایکس ہر
اور عہد ان کے اعمال کے سبب جہنمی نسبت سورہ بقرہ آیت ۱۷ میں ہے۔
اور پورا کر کے سنے والے اپنے عہد کو
جب عہد کریں۔

وَالَّذِينَ صَادَقُوا ابْنَهُمْ
هَمَّ الْمُتَّقُونَ
وہی وہ ہیں جو سچے ہوئے اور وہی
متقی ہیں۔

لہذا متقی اور صادق ہونے کیلئے عہد کا پورا کرنا ضروری ہے اور وہ متقیوں کی
علامت میں سے ہے۔ سورہ مومنون میں ہے۔

وَالَّذِينَ لَا مَانِعَ لَهُمْ وَعَمَّا نَهَوْا
يُتَّقُونَ
اور جو اپنی امانات اور عہد کی رعایت کرتے ہیں
یہ آیت قد افہم المؤمنون کے تحت میں ہے یعنی جو مومن اپنی امانتوں اور عہد
کی رعایت کرتے ہیں وہ مجملہ ان کے ایک ہیں جنکی فلاح یقینی ہے اور سورہ علی
میں ہے۔ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بَعْدَ
اللَّهِ لَا تَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ
اور نہیں توڑتے میثاق کو۔

پس وہ مجملہ ان کے ایک ہیں جنکے نسبت اولئک لہم عقی الدار جنت
عدن میں مخلوق الایہ اور آخر میں ہے بمصابیرہم فنعم عقی الدار لہذا
معاہدہ پورا کرنے کے یہ فضایل و ثواب ہیں یعنی مجملہ ان فضایل کے جنکے
یہ ثواب ہیں معاہدہ کا پورا کرنا بھی ہے اور اگر قسم کے ساتھ معاہدہ کیا جاوے
تو اس کا پورا کرنا اور بھی ضروری ہے اور نہ پورا کرنے میں کفارہ قسم بھی
لازم آوے گا اور معاہدہ نہ پورا کرنے کا عذاب بھی باقی رہ جاوے گا۔ کیونکہ
اللہ کو اس پر فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ سورہ نحل میں ہے۔

وَإِذَا عٰثَرَ اللَّهُ إِذَا عٰثَرَ
وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ
لَقَدْ كَفَرَ لَقَدْ كَفَرَ
اور پورا کرے اللہ کے ساتھ کا عہد جبکہ تھے
عہد کیا ہے اور نہ توڑ قوم کو اس کے مضبوط کرے
بعد اور بیشک مٹا دیا ہے تھے اللہ کو اس پر

کفیلان اللہ یعلم ما تفعلون کفیل اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو
پس عہد خواہ کسی کافر کے ساتھ ہو یا مومن کے اُس کے نسبت پوچھا
جاوے گا اور حساب ہوگا کہ کیوں نہیں پورا کیا اور اگر عہد پورا نہ کرنے کی
کوئی وجہ اصلی نہ ہوئی تو مواخذہ یقینی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔
واوفوا بالعہدان العہد کان مسئلہ لا
اور پورا کرو عہد کو عہد کے بابت
پوچھا جاوے گا۔

عہد دو آدمیوں کے درمیان باہمی وعدہ ہو جانے کو کہتے ہیں پس
وعدہ میں یہ ضرور نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے باہم ہو لہذا عہد کا نہ پورا کرنا
ظلم حقی کرنا ہے۔

احکام قسم و کفارہ قسم

سورہ مائدہ میں ہے لایں اخذکم بالبیۃ بالغوف فی ایما نکم ولکن یؤخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ اطعام عشرۃ مسلکیت من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسفاً او شتر یرقبة فمن لم یجد فصیام ثلثۃ ايام ذالک کفارۃ	نہیں پکڑتا اللہ تم کو تساری بے فائدہ قسموں میں لیکن پکڑتا ہے اُس پر جس پر گہرہ باندھی تم نے اپنی قسموں پر سو کفارہ اُس کا کہلانا دس مسکینوں کا ہے اوسط اُس کا جو کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو یا انکو کچھ ادینا یا ایک گردن آزاد کرنا سو جو نہ پاو تو تین دن کا روزہ ہے یہ ہے کفارہ
--	---

ایسا کہم اذا حلفتم واحفظوا
 تمہاری قسموں کا جب قسم کیا بیٹھو اور حلفا
 کرتے رہو اپنے قسموں کی اس طرح بیان کرتا ہے
 ان کے لئے کہ اس لئے اپنی کلمات کو تاکہ تم شکر کرو

یہ قسم کے بیان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے
 طہر کر دیتا ہے اپنی کلمات کو تاکہ تم شکر کرو یہ اس لئے بیان کیا کہ قسم کا
 نہ توڑنا اگر ضروری قرار دیا جاتا تو ناجائز تھا کہ انسان اس پر عمل کر سکتے لہذا اس لئے
 کہ افراط و تفریط سے احتیاطی نہ ہو اور اصلاح کی قسم نہ توڑی جاسکے اللہ تعالیٰ نے
 کفارہ مقرر کر دیا ساتھ ہی اس کے حفاظت قسم کی تاکید بھی فرمائی۔ پس
 اس آیت سے شکر ہو سکتا ہے اور قابل عمل ہو جاتا ہے لہذا یہ نکتہ قابل یاد گیری ہے

کتمان بیانات و ہدایات کتاب اللہ کی وعید

سورہ بقرہ میں ہے ان الذین یکتُمون
 ما انزلنا من البیّنات والھدی من بعد ما
 بیننا للناس فی الکتب اولہ کہ یدعونہم اللہ
 ویلحظونہم اللعینون۔
 جو چھپائیں اسکو جو نازل کیا ہے روشن کلمات اور
 ہدایت کو بعد اس کے کہ ہے بیان کرنا اسکو اور یوں کہ
 کتاب میں اُمینین پرست کرتا ہے اللہ اور ان کو
 کرے لعینین احتشاک فرموا۔

اور سورہ بقرہ میں ہے ان الذین یکتُمون ما انزل اللہ
 من الکتب یستخفون بہ ثمنا قلیلا ولعلہم ینکفون
 الا انہم لا ینکفون اللہ یمیز الھکیمہ ولا یرکبہم اللعینون
 جو چھپائیں اسکو جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں اور یوں
 یہ تمہیں کو غیبی سکوت کی قوت وہ نہیں کہ انہیں بھولتے
 مگر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اور ان کو نکالے گا
 پس یہ آیت میں جو کتاب میں ہیں ان کا چھپانا یا زنی و سیاہی ملایا ان کی قسم کے نقصان پہنچاتا ہے

ہر شعبہ زندگی میں کردار و رفتار و گفتار کے بابت ہدایات

قرآن مجید میں انسان کے افعال و ارادی کے بابت جو بہت مفید اور سبب بڑے ثواب و عذاب و نقصان کے ہیں اور جو بہت مفید اور سبب بڑے ثواب و عذاب کے ہیں بیان کے سوا ہر شعبہ زندگی کے بابت ہدایات ہیں تاکہ رفتار و گفتار و کردار میں آسانی کے ساتھ تعامل و تصاحب و معاشرت کے اور اجتہادی و فطری تہذیب و حالت بہترین انتہائی تہذیب تک رسائی جو جس بہتر طور پر انکی ہدایت ہوئی ہے وہ مجھ میں لہذا بیان کئے جاسکتے ہیں۔

فرائض و حقوق باہمی والدین و اولاد اور ان کے اصول

از ابتداء سے حمل تا آخر عمر

سورہ بنی اسرائیل میں ہے قحطی	اور فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ نہ عباد
رباک الا تعبدوا الا اياه والوالد	کرو تم مگر اسی کی اور والدین کے ساتھ
احسانا اما یبلغن عندک	احسان کرو اگر پہنچے انکو تیرے نزدیک یا پا
الکبر احدھما او کلھما فلا تقل	لیکبر کے کو یا دونوں کو تو نہ کہہ ان کے لئے
لھما اؤف ولا تنھما وقل لھما	اؤف اور نہ جھڑک ان دونوں کو اور کہہ
قولا کریم و اخفض لھما حیاء	ان کیلئے بات عورت کی اور جھجکا ان کیلئے بازو
الذل من الرحمة وقل رب	خود حق کا رحمت سے اور کہہ اے رب میرے
ارحمھما کما ربیانی صغیرا	رحم کر ان پر جیسا کہ پرورش کی انہوں نے میری چھوٹپن میں

پس ان آیات میں باہمی حقوق اولاد و والدین کے اور ان کے وجود میں
 خون سے بیان ہوئے ہیں اور جو اصول مقرر ہوئے ہیں وہ حیران
 بنانے کے قابل ہیں اولاد کو ہدایت ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ یا اللہ
 ہمارے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے پرورش کیا ہماری
 چھٹپن میں۔ لہذا اس سے باپ ماں کا اپنی اولاد پر رحم کرنا اور ان کی
 صغر کی حالت میں پرورش کرنا ثابت ہوتا ہے اور چونکہ باپ ماں کا
 یہ احسان ہے اس لئے اولاد کو بھی ان کے احسان کے معاوضہ کا
 حکم ہوا اور اس طرح حکم ہوا کہ اللہ نے حکم کر دیا ہے کہ اپنے والدین کیسے
 احسان کرو اور اگر ان میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑیا یا بچہ تیرے
 سامنے تو ان کو نہ اُفت کماؤ اور نہ شکر کو اور عزت کی بات ان سے کماؤ اور
 جھکاؤ۔ اپنے بازوؤں کو رحمت سے عسائی جزی کر کر لے اُصول حقوق اس طرح
 قائم ہوتے ہیں کہ جیسا باپ ماں نے رحم کیا اور چھٹپن میں پرورش
 کیا ویسا ہی اولاد کو جب باپ ماں کو بڑیا یا بچہ تو ان کیساتھ احسان
 اور ان کی عزت کرنا چاہیے اور ان کو اُفت نہ کما چاہیے نہ جھڑکنا چاہیے نہ کر دین
 نہ گفتار میں نہ رفتار میں۔ سورہ اقصا میں ہے۔

اور تاکیر ہم نے انسان کو کی ان کا باپ
 و ماں بات اُٹھایا ان کو ان کی ماں تک تھک
 اور صبر ہونا اُنکا دو سال میں اور یہ کہ شکر کر میرا
 اور اپنی ناپاکی کا میری طرف پہنچانا ہے اور اگر

و جیسا کہ انسان یو العیہ
 حملتہ امہ و ہما علی و ہن
 و فصلتہ فی عامین ان اشکر لی
 و لو الی یات الی المصیر و ان

جَاءَهُ عَلَىٰ أَنْ تَشْكُرَ بِي
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
 يَا أَيُّهَا سَبِيلُ مَنْ أَقَابَ إِلَىٰ تَشْمِ
 إِلَىٰ مَنْ جَعَلَكُمْ فِتْنَةً يَكُنْ لَكُمْ بَیْمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ه

گوشش کریں وہ دونوں اس پر کہ تو شکر کر میرے
 جس کا تجھ کو علم نہیں تو نہ اطاعت کر ان کو نہ
 اور ساتھ دے ان کا دنیا میں پسندیدہ ملکہ اور
 اور چل رہا اس کی جو رجوع ہوا میری طرف نہ
 میرے لطف تیار ہوتا ہے پس آگاہ کئے جاؤ
 تم اپنے کئے سے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے انسان کو
 اپنے مال و باپ کے بابت اور وجہ بھی اسی آیت میں ہے کہ بیٹا
 کر کہا کہ اس کی مان نے تھک تھک کر اور اس کا جد ہونا یعنی دودھ
 پھلانا دو سال میں آج اور یہ کہ اللہ کا شکر کریں اور اسے پتہ مال و باپ کا۔
 مال و باپ کا شکر اس لئے بھی ہوا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت کیا اور
 پرورش کی۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ اگر ماں باپ گوشش کریں کہ اللہ
 کے ساتھ شکر کریں تو اولاد کو ان کی اطاعت یہ چاہیے اور معروف طور پر
 ان کا ساتھ دینا چاہیے اور امتیاز اس کی کرتا چاہیے جو اللہ کی طرف رجوع ہو
 لہذا ان آیات سے ایام حمل کے نسبت بھی ہدایت ہے کہ ماں تھک تھک
 اس کو برواشت کرے جو سخن ہے۔ سورہ احقاف میں ہے وَحَمِلَ
 بِهَا نِسَاءً لِّبِ الدِّیْهِ اِحْمِلْنَا حِمْلَتَہَا کَرِهًا وَضَعْتِہَا کَرِهًا وَحَمَلَتْہَا
 وَفَضَّلَتْہَا ثَلَاثُونَ شَہْرًا حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشَدُّہَا بَلَغَ اِسْرَاجِیْنِ سَنَۃً قَالِ
 رَبِّہَا اِنِّیْ اَنْتَ لَمَنْ تَشْكُرُ فَعَمَلَتْہَا لِقَىٰ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَاٰلِیَّ وَآلِہٖ

اعزل صالحاً أرضه واصلح لي في ذمتي الى تبت اليك واني من المسلمين
 اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا وفتحوا عن سيئاتهم
 في اصحاب الجنة وعد الصديق الذي كان يؤشرون والذي قال
 له اديده اوف لكما بعد اني ان اخرج وقد خلت القرون من قبل
 واما يستغش الله وبالك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا
 الا انما طبع الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في اسم قد خلت
 من قبلهم من الجحيم والانس انهم كانوا خاسرين ه ان آياتك حربيل امور ثابتة
 ۱۔ یہ کہ اللہ نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
 نیکی کریں اور وہ بھی بیان فرمائی کہ اُس کی ماں نے اُس کو پیٹ میں رکھا
 تکلیف سے اور اُس کو جنان تکلیف سے یہاں تک کہ اُس کا پیٹ میں کہنا
 اور پیدا ہونا یعنی دودھ چھوڑنا تین مہینے میں یہاں تک کہ وہ جب اپنی قوت
 کو پہنچا اور پہنچا چالیس سال کو تو اُس نے کہا اے رب میرے میری نعمت
 میں کہ شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کی اور
 یہ کہ عمل صالح کروں میں جس سے تو راضی ہو۔ پس بطور شکر نعمت کے
 والدین پر احسان کرتا ثابت ہوتا ہے اور وہ ضروری دفرض کر دیا گیا ہے۔
 ۲۔ یہ کہ یہ بھی کہا کہ صالح دس منجہ کو میری اولاد۔ پس اس طرف اشارہ ہے
 کہ اگر اولاد صالح نہ ہو تو شکر نعمت کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور جیسا کہ صالح اولاد پہنچے
 ماں باپ کے ساتھ کرے ویسا اُسکی اولاد اُس کیساتھ بھی کرے۔
 ۳۔ یہ کہ جو اپنے والدین کو اوف کہیں اور اللہ پر ایمان نہ لادیں اور وہ امور

کسین جو آیت میں مذکور ہیں اُن کے لئے وعید سخت ہے لہذا ایمان لائیں
بابت والدین اگر کسین تو عمل کرنا چاہیے اور اگر شرک کے لئے کسین تو
انکی اطاعت نہ کرنا چاہیے اور اولاد کو وہ کتنا چاہیے جیسے آیت میں وعید ہے۔

۴۔ سورہ تحریم میں ہے یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم وھلکم
تأمرأوقودھا الناس والحجارة
اے ایمان والو! بھاؤ اپنے کو
اور اپنے اہل کو نارسے میں کا
ایذا من آدمی اور پتھر میں۔

پس چونکہ اولاد بھی اہل میں ہے لہذا انکی پرورش اور تربیت ایسی کرنی چاہیے
کہ طرح خوراک گناہوں سے بچیں اور سیدھے وہ بھی بچیں۔ پس اصول یہ ہے کہ والدین کو
اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے اور اُن پر حرم کرنا چاہیے اور
ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ نارسے بچپن میں اعمال پر وعید نارسے
اُن سے وہ بچپن اور ویسا سامان کرنا چاہیے کہ بچپن ہی سے انتظام
اُن کے لئے ہو جاوے اور جیسا کہ والدین پر فرض ہے اُسی کا بدلا
اولاد کو بھی دینا چاہیے یعنی والدین کے ساتھ احسان کا بدلا احسان
کرنا چاہیے یعنی ادب و عزت اور محروفت کے ساتھ اُن کا ساتھ دینا اور نیکی
ہاؤن انکی اطاعت۔ لہذا یہ اصول جس خوبی سے بیان ہوئے ہیں وہ
بجز ہیں۔

رضاعت کا بدلہ ماں باپ کو بھی دینا چاہیے اور ایامِ رضاعت

سورہ بقرہ میں ہے۔ والوالدات
اور مائیں دودھ پلا دین اپنی اولاد کو

یہ صنف اولاد میں حوالین
 کاملین لمن اراد ان یتم
 الرضاۃ وعلی الموالود لہ
 سرائق وکسوفت بالعرف
 لا تکلف نفس اکل وسمعہا لتضا
 والدۃ یولدھا ولما ولدت لولدا
 وعلی البارس مثل ذالک فان
 اراد افضلا عن تواض منہما
 وتشاور فلا جناح علیہما وان
 ارادتم ان تشرضا اولادکم
 فلا جناح علیکم اذا سألتم ما
 ایتیم بالمعروف واثقوا باللہ و
 اعلموا ان اللہ بما تعملون
 بصیر

و در پس جان جو کوئی چاہے
 کہ پوری کرے کہ وہ پلانے کی مدت
 اور بایں آن عورتوں کا کسانا
 کپڑا معروف سکے ساتھ ہے تکلیف نہیں
 کسی شخص کو اگر اسکی تجانیں سکے موافق نہ
 ضرر چاہان اپنی اولاد کا نہ بایں اپنی اولاد کا
 اور وارث پڑی ہی ذمہ ہے تو اگر وہ نہ
 چاہیں دودہ پھرنا اپنی رضا اور شوریہ
 تو ان پر گناہ نہیں اور اگر چاہیں
 کہ دودہ پلا دیں اپنی اولاد کو تو گناہ نہیں
 ان پر جب دیر یا جو کچھ چاہیں ایسا
 معروف کیساتھ اور تقویٰ کر دالہ سے
 اور جان کو کہ اللہ جو تم کرتے ہو
 اُس کو دیکھتا ہے

چونکہ طلاق کے حکم کے بعد یہ آیت ہے لہذا جو مائیں کہ دودہ پلائیں
 ان کو کمانا کپڑا دینے کا بھی حکم ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
 کہ جن عورتوں کو طلاق نہ ہو ان کو کمانا کپڑا بالمعروف مرد کا دینا فرایض
 والدین میں سے ہے اور عورت کو کمانا یا کپڑا یا خج مرد سے پانا لازمی ہے
 احکام مذکورہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایضاً یہ بیان فرمایا کہ تقویٰ کرو

اللہ سے اور جان لو کہ اللہ جو ہم کرتے ہو اُس پر بصیر ہے۔ پس اگر یہ جان لیا جاوے اور خیال جمایا جاوے کہ اللہ عمل پر بصیر ہے تو تقویٰ اور مطابق حکم کے عمل ہو لہذا وعدہ وعید دونوں آیات کے لئے استعمال ہوئے۔

رضاعت کا مسئلہ تحت تقویٰ الذاکر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے خبر رکھتا ہے۔ پس رضاعت اور اُس کے معاوضہ کے بابت جس طریق اور جس اصول سے حکم ہر وہ قابل یاد رکھنے کے ہے۔

زینت اور اُسکی تفصیل اور اُس کا حلال ہونا اور اُس کا استعمال محمود ہونا اور طہیات کا رزق میں حلال ہونا

سورۃ آل عمران میں ہے زین	زینت دی گئی ہے آدمیوں کو شوہر
للناس حب الشہوات من	کی محبت کی عورتوں اور بیٹوں سے
النساء والبنین والقناطر	اور سونے اور چاندی کے ڈھیر
المقنطرة من الذهب الفضة	کی اور پہلے ہوئے گھوڑے کی
والخيل المسومة والانعام	اور مویشی کی اور کشتی کی یہ برستہ کی
والحرث ذالذی متاع الحيوان	چیزیں دنیا کی سمجھنے کی اور اللہ
الدنيا والله عند حسن العا	اُس کے پاس اپنا ٹھکانا ہے۔ تو کہہ
قل اذنبکم منکم من ذالکم	کیا بتلاؤں میں تم کو بہتر ان سے

لَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِفَاتِهِ الْعَالِمُ

مستقیوں کے لئے ان کے رب کے پاس جنتیں
ہیں جہاں بہتی ہیں جگہ نیچے نہرین رہینگے آمین
اور ازواج مطہرہ ہیں اور رضامندی اللہ
کی اور اللہ بصیر ہے بندوں پر۔

ان آیات میں حیات دنیا کے برتنے کی جو چیزیں ہیں یعنی دنیا میں
جن چیزوں کے ساتھ غل ہوتا ہے اور جو سبب زینت ہیں اور اسوجہ
سے اُن کے چاہنے کی محبت ہوتی ہے وہ گناہی گئی ہیں اور اُن کی
خواہش کی محبت کو آدمیوں کے لئے زینت دیکھی بیان ہوا ہے
اور فرمایا گیا ہے کہ اُن متاع حیات دنیا سے بہتر متقیوں کے لئے اُن کے
رب کے پاس ملے گا کیا چیزیں ہیں یعنی وہ چیزیں جو زینت کی محبوب ہیں اُن سے
زیادہ محبوب و بہتر آخرت میں کیا چیزیں ہوں گی جو متقیوں کو ملینگی
پس ان آیات میں ایک تو متقیوں کا ثواب بیان ہوا ہے دوسرے
حیات دنیا میں جو چیزیں زینت کے لئے برقی جاتی ہیں اُن کی تفصیل ہے
تیسرے مذکورہ بالا چیزوں کی خواہشوں کی محبت انسانوں کے لئے
زینت یعنی انسانوں کے لئے رونق بیان ہوئی ہیں۔ چوتھے آخرت
میں اُن سے بہتر جو چیزیں ہیں متقیوں کے لئے ہیں اُن کو بیان کیا گیا ہے
اور چونکہ تقویٰ اُن چیزوں کی برائیوں سے بچنے میں جو اُن کے برتنے
سے پیدا ہوتی ہے جنکو متاع حیات دنیا کہا گیا اور قل اس کے تفصیلاً
اُن کا نام لیا گیا ہے ہوتا ہے اس لئے تخریج ان آیات سے ہوتا ہے کہ اُن

چیزوں کی خواہش کرنا اور اسکی خواہش کی محبت کرنا اور ان کو ایسا برتنا جو حلال
اور ان سے ایسا بچنا جو حرام ہے محمود کہا گیا ہے اور اس کا ثواب بہتر اس سے
جو غیر محمود طور پر استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے و کہا گیا اور بتلایا گیا ہے۔ ان
ان آیات کی تشریح و توضیح سورہ اعراف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

سورہ اعراف میں ہے یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب
المسرفین قل من حرم زینۃ
اللہ الی اخرج لعبادہ ولطیبات
من الذوق قل ہی للذین امنوا
فی الحیۃ الدنیا خالصۃ
یوم القیمۃ کذلک لفصل لایات
لنقوم یعلمون قل انما حرم ربی
الفلحش ما ظہر منہا وما بطن
ولا ثم و البغی بغی الحق و ان
تشی کوا باللہ ما لم ینزل بہ
سلطان و ان تقولوا علی اللہ
ملا فاعلمون

اسے بنی آدم کے لیا کرو اپنی زینت
ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور حد سے
زیادہ صرف نہ کیا کرو حد سے زیادہ صرف کرنا
بیشک اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کہنے حرام کیا ہے
اللہ کی اس زینت کو جو نکالی ہے اس نے اپنے
بندوں اور رزق کی طیبات کو۔ تو کہہ ہی ان لوگوں
جو ایمان لائے دنیا میں تمہارے دن خالص
دنوں کیلئے اس طرح تفصیل کریں ہم آیات
اس قوم کیلئے جنکو علم ہو تو کہہ سوا اس کے نہیں کہ حرام
کیا گیا ہے رب فواحش کو جو کھلا اس سے اور جو بدن
میں اور تم و بنی غیرت کو اور یہ کہ شرک کرو تم
اللہ کے ساتھ جس کیساتھ نہیں آتے فیصلہ
اور یہ کہ تم اللہ پر اس کو جس کو تم
نہیں جانتے۔

ان آیات میں بنی آدم کو اجازت نہیں بلکہ ہدایت ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنی

زینت کو لے لیا کرین یہی سنو رہا یا کرین اور چونکہ زینت کی چیزوں کی تفصیل
 سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت میں ہے لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ ان نیتوں
 کرنے کی ہر غار کے وقت ہدایت ہے اور جو چیزیں ان نیتوں میں کہاں کی
 ہیں ان کے نسبت بھی یہ حکم ہے کہ کہاؤ پواؤ اور حد سے یادہ صرف نہ کرو۔
 مزید تیسرہ و تاکید ان آیات میں یہ ہے کہ آنحضرتؐ کو حکم ہوا ہے کہ آپ
 کمدستیجیہ کہ جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالی ہے اور
 رزق طیبات میں سے ہے ان کو کس نے حرام کر دیا ہے یعنی تمام
 زینتیں اور رزق میں طیبات حلال ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ آپ کمدستیجیہ کہ وہ
 حیات دنیا میں ایسا تو لون کے لئے ہیں یعنی ایمان والوں کے لئے
 وہ تمام چیزیں حلال ہیں آیت مذکورہ آل عمران میں زینت اور حیات دنیا
 کا جو لفظ ہے اور ان آیات میں جو ہے اُس پر ضرور ان آیات کو پڑھتے
 ہوئے خیال ہونا چاہیے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے لئے
 خالص طور پر یعنی خاص انہی کے لئے وہ چیزیں ہوں گی غیر مومن کے لئے
 نہ ہوں گی یعنی دنیا میں بھی مومن کے لئے حلال ہیں اور قیامت کے
 دن انہی کے لئے مخصوص ہوں گی پھر جو چیزیں حرام ہیں ان زینت کی چیزوں
 آئی اصولی تفصیل فرمائی کہ ہر قسم کے ظاہر و باطن خواہش اور اشم اور
 یعنی بجز حق کی جو باہم انسانوں میں ہوتی ہیں اور انہی سے اٹھا تو ملے ہوتا ہو
 اور اللہ کے ساتھ شریک اور اللہ پر وہ کتا جو نہیں جانتے یعنی یہ کہ کسنا
 کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اُس کو نہ جانتے ہوں یہی سب چیزیں حرام ہیں۔

اور ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ پس انہی حرام چیزوں سے
بچنا اللہ سے ڈر کر ایمان لانا اور تقویٰ سے رہنا اور ان سب کا ثواب کیت سورہ
ال عمران مذکور ہے اور زمینیت کی تشبیح و تفصیل بھی اس آیت میں ہے
پس کردار رفتار گفتار سب کی بابت ہدایت زمینیت اور اس کے متعلق الہدایت

سورہ حدید میں ہے اعلیٰ علما
انما الحیوة الدنیا لعب و
لھو و تزیینة و تفاخر بینکم
و شکاف فی الاموال والا ولاد .....
..... و ما الحیوة الدنیا الا
متاع الغرور
جان لو تم کہ سوائے اس کے نہیں
کہ دنیا کا جینا لعب و لھو ہے اور زمینیت
اور تفاخر آپس میں اور شکاف اموال اور
اولاد میں ..... اور زمینیت ہے
دنیا کا جینا مگر جنس
و ہوکہ کی۔

اس آیت میں حیات دنیا میں جو امور پیش آتے ہیں اور جن سے کام لیا جاتا
ہے جائز ہوں یا ناجائز ان کا استعمال محمود و مہویا غیر محمود سب کی تفصیل ہے
اور چونکہ وہ نمایشی ہوتے ہیں لہذا اسی پہلو کے اعتبار سے حیات دنیا کو
متاع الغرور کہا گیا ہے اگر ان سے وہ ہوکہ نہ کہا وے اور ان کا استعمال
صحیح موافق حکم اللہ تعالیٰ کے کرے تو وہ متاع غرور نہیں ہو سکتے جیسا کہ
دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔

انا جعلنا ما علی الارض زینة
لھما انبلوھم اھم احسن عملا
ہم نے بنایا جو زمین پر تھا اس کے لئے زمینیت
تاکہ ان دو میں ہم نہ کون اچھا ہے عمل میں۔

پس اس آیت سے سورہ آل عمران مذکور اور آیت سورہ اعراف مذکور

مزید شجہ و تفسیر ہوتی ہے کہ زمینت جو کچھ زمین کے لئے ہے یعنی
جو چیزیں ملک میں لئے تمام روئے زمین پر ہیں وہ تمام روئے زمین کے لئے
زمینت ہیں وہ اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزاد روئے کہ کون جسے کون
انسان احسن عمل کرتا ہے پس احسن عمل کرنا یہی ہو کہ ان چیزوں کا استعمال
بہترین طور پر کریں اور ان میں سے جن سے بچنا بہتر ہے ان سے بچیں اور تقویٰ
کریں لہذا تمام چیزیں زمین میں اور زمین کے لئے زمینت اسی لئے کی گئی ہیں
سورہ قصص میں ہے و ما اوتینا من شئ فمتاع الحیوۃ الدنیا
و نرید نقصا و ما عند اللہ وہ بہتر و البقی ہے۔
جو ہم کو کوئی شے دی گئی ہے سو
برتنا ہے حیات دنیا کا اور اس کی
زہمت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے

پس اس آیت میں ہدایت ہے کہ جو کوئی شے دی گئی ہے تو دنیا کی حیات میں
اُس کو رہنا چاہیے اور اُس کی زمینت سے تمتع ہونا چاہیے اور اس طرح تمتع
حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے پاس خیر و البقی ہے وہ آخرت میں خالصتاً
مل جاوے۔ اور برتنے سے جو بُرائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے اللہ بے
دُور کر چنا چاہیے۔ سورہ قصص میں ہے۔

قال الذین یریدون الحیوۃ الدنیا
یلیت لہا مثل ما اوتی قارون
انہ لہو و حظ عظیم و قال الذین
ای تو العلم و لیکم ثواب اللہ
کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی
کہ کاش ہوتا ہمارے جو دیا گیا قارون کو وہ بہت
بڑا غلہ والا ہے اور کہا ان لوگوں نے جن کو
دیا گیا تھا علم انہوں نے ہم پر اللہ کا ثواب

خَيْرٌ لِّمَنِ امْنٌ وَعَمَلٌ صَالِحٌ
بہتر ہے جس کیلئے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا

لا يلقها الا الصابرون
اور میں ملتا وہ مگر صبر کرنے والوں کو۔
ان آیات میں جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے ان کا مقابلہ ان لوگوں کے
کیا گیا ہے جن کو علم دیا گیا تھا اور علم والوں نے اللہ کے ثواب کو اور ایمان
لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو خیر کہا اس سے جو قارون کو
دیا گیا تھا اور اس ثواب کا ملنا اسی لوگوں کے لئے کہا جو صبر کریں لہذا
علم کا نتیجہ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق بات کسی جاکو اور بصیری
دن کی جاوے اس طرح حیات دنیا کے چاہنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ تھکا مال و
دولت کو سبب حفظ کا سمجھا جاوے اور اسکی لالچ ایسی کیجاوے جو عمل صالح
کا سبب نہ ہو اور اللہ کا ثواب جو اس سے بہتر ہے اس کے ذریعہ سے
نہ حاصل کیا جاوے یعنی حیات دنیا کے چاہنے کے لئے وہ غیر مرجح کر دیا جاوے۔

سورہ اعراف میں ہے یعنی
ادم قد اؤثنا علیکم لباساً
اور اسی سے اتم و ریشا
ولباس التقوی ذاللف
خیر ذالک من ایت اللہ
اعلم ینکرون

اسے بنی آدم بیشک آتا رہے
تمہارے لئے لباس چھپاتا ہے
تمہاری شرعاً ہون کو اور رونق ہے
اور لباس تقوی کا وہ بہتر ہے یہ
اللہ کی آیات ہیں تاکہ نصیحت
پکڑو۔

پس اس آیت میں بنی آدم کے لئے لباس کا ہونا شرعاً چھپاؤ
اور رونق ہونے کے لئے کہا گیا ہے یعنی لباس کا یہ دو مقصد

پس اس آیت میں بنی آدم کے لئے لباس کا ہونا شرعاً چھپاؤ اور رونق ہونے کے لئے کہا گیا ہے

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور چونکہ تقویٰ سے بھی ان دونوں امور کا فائدہ ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لباس تقویٰ کو لباس جسم سے بہتر کہا ہے اور اس کلمہ کو اللہ کی آیات میں سے شمار کیا ہے تاکہ لوگ ان آیات سے فائدہ اٹھا کر تقویٰ اختیار کریں اور جس طرح لباس نہ ہونے سے شرما تے ہیں اور اس پر حرص کرتے ہیں اسی طرح تقویٰ کے نہ ہونے سے شرما تے ہیں اور تقویٰ پر حرص کریں۔

سورہ نور میں ہے یا ایہا الذین امنوا لا تلحقوا
بیوتاً غیر بیوتکم حتی لتنظروا
فیہا من تسلوا علی اہلہا ذلکم
خیبکم انکم قد کذبتم
فان لم تجدوا فیہا احداً
فلا تلحقوا فیہا حیوون
کم وان قیل لکم ارجعوا
فارجعوا ہذا ان کی لکم
واللہ بما تعملون علیم
یس علیکم جناح ان تدخلوا
بیوتاً غیر مسکونہ فیہا متاعکم

اے مومنو نہ داخل ہو دوسروں کے
گھر میں اپنے گھر کے سوا
یہاں تک کہ بول چال نہ کرو اور اس کے
رہنے والوں پر سلام نہ کر لو یہ بہتر ہے
تمہارے لئے تاکہ نصیحت پکڑو۔ سو اگر
نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ داخل ہو
یہاں تک کہ اجازت نہ ہو تم کو اور اگر
کہا جائے کہ پر جاؤ تو پھر جاؤ وہ بہتر ہے
تمہارے لئے اور اللہ جو کچھ تم
کرتے ہو جانتا ہے۔ تم پر گناہ نہیں کہ داخل
ہو غیبر مسکونہ مکان میں جس میں متاع
اسباب ہو اور اللہ جانتا ہے

واللہ یعلم ما تبلی ون وما تلکھنوت جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔
 پس الہ آیات میں چار حکم ہیں۔ پہلے حکم کے نسبت یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لئے
 بہتر ہے تاکہ نصیحت پر عمل کرو اور امین امین سلام کرنا اور بول چال کرنا بھی
 شامل ہے اور دوسرے و تیسرے حکم میں یہ ہے کہ تم ان کے نہ جاؤ
 اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو لوٹ جاؤ اللہ تمہارے عملوں کو جانتا
 یہ تمہارے لئے زیادہ اڑکی ہے۔ لہذا حکم میں جو فراموشی میں آنا بھی ذکر ہے
 اور جو حق میں مکان غیر مسکونہ کا ذکر ہے جس میں خود اپنا اسباب رکھا ہو
 اگرچہ دوسرے کام کا ہو کیونکہ امین خود ہی اجازت ہوتی ہے اور اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو
 اللہ جانتا ہے یعنی اگر برائیوں کے نیت سے چھپا کر جاؤ گے یا کوئی فعل
 برائی کا کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے لہذا یہ سمجھ کر بچو۔

سورہ احزاب میں ہر واذا اور حب مانگنے جاؤ بنی کی بیویوں
 سالتمھن متاعا فسلوھن سے کچھ چیز تو مانگنا لو پردہ کے
 من وراء حجاب ذالکم باہر سے یہ اظہر ہے تمہارے
 اطہر صلوٰۃکم وقلوبھن قلوب کیلئے اور ان کے تلوہ کے لئے
 جو غرض اور قوا پر اس حکم کے ہیں کہ قلوب کے لئے اظہر ہیں وہ خود آیت مذکور
 میں ہیں اور قابل یاد رکھنے کے ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے
 لا جناح علیہن فی اباھن کوئی پردہ نہیں ہے عورتوں پر ان کے باپوں
 ولا اباھن ولا احن انھن آگے نہ بیٹوں سے نہ بھائیوں سے

و لا ابناء احباھن و لا ابناء
احباھن و لا نسائھن و لا ما
ملکت ایماھن

اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنی
بیٹیوں سے اور نہ اپنی محسنوں سے
اور نہ ان سے جنگ مالک اپنے ہاتھ بندھے ہیں

سلام باہم مومنین ہونا چاہیے اور وہ نشان ظاہری سلام کا ہے

سورہ نساء میں ہے یا ایھا الذین
امنا اذا ضاربکم فی سبیل اللہ
فتبینوا و لا تقولوا لمن اتقی
الیکم السلام لست مومناتبتغ
عرض الحیلۃ الدنیا۔

اے مومن جب تم سفر کرو زمین میں
اللہ کی راہ میں تو تحقیق کرو اور نہ
کہو جس نے تم کو سلام کیا ہے
کہ مومن نہیں ہے تلاش کرنے کو
و دنیا کی زندگی کو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کے درمیان سلام بطور
ایک نشان سلام کے قرار دیا گیا تھا اور بظاہر سلام کرنے والے کو مسلمان
سمجھنا چاہیے یعنی سلام ظاہری نشان اسلام کا ہے اور جب تک تحقیق کریں
کسی سلام کرنے والے کو غیر مومن نہ سمجھنا چاہیے۔
آئیو اے جائیو الوئین کھٹو پر وہ احتیاط کرنا چاہیے

سورہ تور میں ہے یا ایھا الذین
امنا لیست اذ نکم الذین ملکت
ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحکم
منکم ثلاث مرات من قبل صلوۃ
الفرج و حین تضحون ثیا بکم

اے مومن چاہیے کہ اجازت لے لیں وہ
لوگ جنگ مالک ہو چکے ہیں تمہارا ہاتھ اور
وہ جو نہیں بھی تم میں بلوغ کو تین مرتبہ
قبل صلوۃ فجر کے اور جس
وقت نماز رکعت ہو اپنے کپڑے

من الظہیر ومن بعد صلوٰۃ
العشاء ثلث عورات لکم لیس
علیکم ولا علیہم جناح بعد من
طوافون علیکم بعضکم علی بعض
کن الذین ینزل اللہ لکم الایات واللہ
علیم حکیم و اذا بلغ الاطفال
منکم الحلم فلیستاذنوا کما
استاذن الذین من قبلہم
کن الذین ینزل اللہ لکم الایۃ واللہ
علیم حکیم والقواعد من
النساء التی لایرجون نکاحاً
فلیس علیہن جناح ان یضعن
شیاً بھن غیری متبرجات ذہب
وان یتعففن خیر لھن واللہ

سبح علیہم

دو پہر کو اور بعد صلوٰۃ عشاء کے تین
عورتیں گھلے رہنے کے وقت میں تنگناہن
نہ ان پر بعد ان کے پھر ہی کرتے ہو
ایک دوسرے کے پاس لیٹ کر سوتا
اللہ تمہارے لئے اپنی آیات اور اللہ
علیم حکیم ہے۔ اور جب بچے بالغ ہو جائیں
تو پھر بھی کہ اجازت مانگیں جیسا کہ احادیث
پیش کردہ لوگ جو ان کے پہلے تھے اسی طرح
کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آیتوں کو
اور اللہ علیم حکیم ہے۔ اور جو عورتیں
نکاح کی توقع نہیں کرتیں امید کرتی ہیں
نکاح کی تو آپر گناہ نہیں کہ انہیں کس پر
کپڑے نہ ظاہر کرنا ہوں اپنی زینت کو
اور اگر اس بچہ کو بہتر ہے ان کے گھلے
اور اللہ سبح علیہم ہے۔

پس تین وقت جو گھلے رہنے کا وقت ہے یہی عموماً کپڑے اتار رکھنے کا
وقت ہے ان کے لئے یہ احکام ہیں اور جو آیا جائے کہ تین ان کے
یابست ہے اور جو عورتیں نکاح کے قابل نہیں رہ گئی ہیں ان کو اجازت ہے
کہ اگر اپنے کپڑوں کو اتار کیں جس سے زینت نہ ظاہر ہو تو ہر ج نہیں ہے

یہ مطلب نہیں ہے کہ تنگی ہوں اس پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس سے بھی بچیں تو ان کے لئے بہتر ہے۔ جو فائدہ لین وہ خود آیت میں مذکور ہیں اور حکمت و اسرار مذکور

میں جو جو فی سہ وہ قابلِ حرج جان بنانے کے ہے۔
 انگین چچی رہنے اور حفاظت و زینت کے نہ ظاہر کنی کی احکام غیرہ

سورہ نور میں ہے۔ قل للمؤمنین
 یغضوا من ابصارهم و یحفظوا
 فروجهم ذالک انزل الیہم ان
 اللہ لخیس بما یصنعون و قل
 للمؤمنات یغضضن من ابصارن
 و یحفظن فروجن و لا یدین
 زینتھن الا ما ظہر منھا و
 لیضربن الخمر علی جہن
 و لا یدین زینتھن الا البیوت
 ای ابائھن ای اباؤ بھو لھن او
 ابناھن ای ایناء بھو لھن
 ای اخواتھن ای بنی اخواتھن
 ای بنی اخواتھن ای نساھن
 ای ما اھلکات ابھاھن اولائھن
 غیر اولی الا ساریۃ من الرجال

تو کہدے مومن مردوں کو کہ چچی رکھیں اپنی
 آنکھیں اور حفاظت کریں اپنے خروج کی
 یہ پاکیزہ تر ہے ان کیلئے اللہ جزوار ہے اس
 جو وہ کر سکتے ہیں اور تو کہدے مومن عورتوں کو
 چچی رکھیں اپنی آنکھیں اور حفاظت کریں
 اپنے خروج کی اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت
 مگر جو ظاہر رہتی ہے اس میں اور چاہیے
 کہ ڈال لیں اپنی اور بیٹوں کو اپنے گیسواؤں پر
 اور نہ دکھاویں اپنی زینت کو مگر اپنے شوہروں
 یا اپنے باپ کو یا اپنے خاوند کے باپ کو
 یا اپنے بیٹوں کو یا اپنے خاوند کے بیٹوں کو
 یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے بھتیجوں کو یا
 بھائیوں کو یا اپنے ساسرہ کی عورتوں کو یا
 بھتیجے مالک ہو گئے ہیں ان کے ہاتھ یا ساسرہ یا
 جو شوہر و اس کے مومن مردوں میں سے

والطفل الذین لم یطهروا علی
 عورت النساء دلائل بوضاحت
 یا ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں پہنا اور توہنی
 شرعیہ نہ تھی
 باوجود علم کیا شخصیت من
 پاون کر جانا جاوے جو چپائی ہیں
 اپنا شکار

پس ان آیات سے مومن مردوں کو آنکلیں بنی رکھنے اور اپنے فروج کی حفاظت
 حکم ہے اور مومن عورتوں کو علاوہ اس کے یہ بھی حکم ہے کہ اپنی زینت کو
 ظاہر نہ کریں مگر جو چیزیں کہ ظاہر رہتی ہیں ان کو سب سے نہیں کیا جانا اور وہ
 غالباً تنہ اور ٹخنوں کے بعد پاون اور کلائی کے بعد ہاتھ ہیں اور اڑنیوں کو اپنی
 کرسی بالکل پر ڈال لیں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں پر جن کا
 ذکر ان آیات میں ہے۔ اور نہ آنکلیں اپنے پاون کو جس میں وہ زینت ظاہر
 ہو جاوے جس کو چپایا ہے یعنی اگر زہرات اسمین جسے ہون تو اس کی
 آواز نہ ظاہر کریں۔ دوسرے ان آیات میں جن پر زینت ظاہر کرنے کا
 حکم ہے اسمین نسائہن بھی ہے پس اس سے احتراز ہے بیرونی عورتوں
 اور جو لوگ صاحب شہوت ہوں یعنی فطری نامرد ہوں ان سے بھی زینت
 چھپانے کا حکم نہیں ہے اور ایسے بچوں سے جو عورت کی شرکاء و واقف
 نہ ہوئے ہوں۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ غرض زینت کے چھپانے سے
 یہی ہے کہ ایسے دوامیات سے بچیں جو بجز زنا نہ ہو جاوے۔ آنکلیں
 نجی رکھنے سے احساس نہیں ہوتا اور حفاظت دل کے ذریعے ہوتی
 لہذا اس خوبی سے ذکر کیا گیا ہے۔ جلتاب کے معنی عورتوں کی بیرونی چادر

ہیں۔ سبیل نے اُس کا ترجمہ بیرونی لباس کیا ہے یا اور نہ بیان
 واد پر کی چادر پس گھر نگھٹ بھی اُس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ غمر کے معنی
 عورت کے سر کے لباس کے ہیں وہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے عورتیں
 اپنا سر ڈھانک اور چھپا لیتی ہیں لہذا گھونگٹ اُس سے ہو جاتا ہے۔ آنکھوں
 کے نیچے کرنے اور فروج کی حفاظت کے بابت یہ بیان کیا گیا ہے اُن کی
 لہجہ و لہجہ اس طریق سے مانعت اور اُس کی و عیب کو علحدہ بیان کرنا
 اس سے زیادہ اور کوئی بہتر طریق مانعت کا نہیں ہو سکتا تھا اور جس کے
 سامنے ہونے کا حکم ہے اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس غرض سے
 سامنے نہیں ہوتے جب اُس کی حفاظت ہو گئی تو پھر سامنے ہونے میں
 کوئی مضائقہ نہیں لہذا جس حکمت سے اجازت و مانعت ہوئی ہے
 وہ بھی بھڑ ہے۔

تجسس و سو ظن

سورہ حجرات میں ہے یا ایہا
 الذین امنوا اجتنبوا کثیرا
 من الظن ان بعض الظن
 اثم و لا تجسسوا
 اے مومنو بچو بہت ظن
 کرنے سے بعض ظن
 اثم ہے اور نہ ٹٹولو
 تجسس۔

پس اس آیت میں تجسس یعنی کسی کے بھید کے بلا ضرورت ٹٹولنے
 اور بہت گمان کرنے کی مانعت کی گئی ہے اور بہت گمان نہ کرنا
 یہ وہ بیان ہوئی ہے کہ بعض گمان اثم ہوتے ہیں لہذا تجسس ہے کہ گمان

قائم کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور احتیاط اس کو قائم کرنا چاہیے اور کثرت سے گمانوں کو قائم نہ کرنا چاہیے اور اس کے برعکس تجسس نہ کرنے کا حکم ہوتا کہ گمان کے ذریعہ سے اول بغیر احتیاط کے کسی کے نسبت رائے نہ قائم کریں اور کسی کے نسبت بغیر ضرورت گمان قائم کرنے کے لئے تجسس نہ کریں پس ان دونوں طریق سے بچنے سے بہت سے لوگوں پر سوئٹن اور بہت سے لوگوں کے درمیان فساد نہیں ہوتا لہذا الحال کے لئے بہت بہتر طریق ہے اور سورہ حجرات میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا ان حیاءکم	اسے مومن اگر آوے تمہارا پاس کہ فی
فاسق بنیا قتیلاً ان تصیبوا	فاسق کوئی خبر لیکر نہ تحقیق کرو کہ میں جہانگیر
حقاً بجهالة فتصبوا علی ما	کسی قوم پر نادانی سے پراپہ غلطی
فانتم تعلمون	نادم ہو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق سے بچھوٹا بولنے والے کی خبر ہمیشہ تحقیق کر لینا چاہیے ورنہ جہالت کا نتیجہ پختا نام ہوگا لہذا جنہوں میں بھی ممکن نہ کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کر لینا چاہیے اور ایسی رفتار نہ رکھیں جہاں سے کوئی شک ہو سکتا ہے جس کریں اور کسی پر سوئٹن بلاوجہ و ضرورت کللی کرنا چھوڑیں۔

گفتار کی ہدایات

اور کلمہ میرے ہندوں کو	اور کلمہ میرے ہندوں کو
کہ کو وہ بات کہ میرے ہندوں کو	کہ کو وہ بات کہ میرے ہندوں کو
شیطان جہاں کہ میرے ہندوں کو	شیطان جہاں کہ میرے ہندوں کو

الشیطان کان للانسان عدواً
شیطان انسان کے واسطے
دشمن مرتب ہے۔

مبینا
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بات اچھی کہنی چاہیے تاکہ شیطانی
فعل یعنی آپس میں جھگڑا نہ واقع ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
ہدایت کرنے کا حکم فرمایا کہ بات احسن کہیں یعنی غیر احسن باتوں کے کہنے
سے پرہیز کریں اور لفظ یا عبادی سے جو خوبی پیدا ہوگئی ہے وہ قابلِ حلال
اور نیکی ہے کہ خود یا عبادی کہنا فعل احسن ہے جس سے بہتر طور سے نہیں
بیان ہو سکتا تھا۔ سورہ نساء میں ہے۔

لا یحب الله الجھل بالسوء
من القول الا من ظلم وکان
الله سمیعاً علیماً ان تبدوا خیراً
ان تحفوا او تحفوا عن سوء
فان الله کان عفواً قدیداً
اللہ کو اچھا نہیں لگتا بری باتوں کا علم
پکارنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سب سے علیم
ہے اگر تم کلمے کرو سبلائی یا اسکو حیا تو
یا معاف کرو برائی کو تو اللہ معاف کرنے والا
قدرت والا۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ برائی کا اعلان قول میں اللہ کو پسند
نہیں ہے مگر جس پر ظلم ہو وہ کر سکتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے۔
یثبت الله الذین امنوا بالقلوب
المثبت فی الحیوة الدنیا
وفی الآخرة ویفضل الله المظلمین
ویفضل الله ما یشاء
ثابت رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو قول ثابت
دعویٰ رکھتا ہے حیات دنیا میں اور آخرت
میں اور گمراہ کرتا ہے ظالمین کو اور کرتا ہے
اللہ جو چاہتا ہے۔

اس آیت کے قبل کلمہ طیبہ کے نسبت ہے کہ وہ مثل درخت طیب
 کے ہے جسکی جڑ ثابت ہے اور اُسکی شاخ آسمان میں ہے اور اُس کا پھل
 ہر وقت ملتا رہتا ہے اور مثال کلمہ خبیثہ کی مثل درخت خبیثہ کے دیکھی سے
 کہ زمین میں جڑ پکڑے لیکن اسکو قعر زمین پر پس قول ثابت یعنی مضبوط پاکیزہ کے نسبت اس آیت میں
 کہ اللہ پاک نوازوں کو اُس پر مضبوط کرتا ہے اور اُسکے مقابلہ میں ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے جسکی ثابت ہوتا ہے
 کہ جو پاکیزہ و مضبوط قول کلمہ نہ کہے وہ ظالم ہے اور اللہ اُس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ سورہ نحل میں ہے
 اِجْعَلْ لِي سَبِيلًا بِالْحِكْمَةِ وَالْمَعْظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَلَا يَجْرِبْكَ رَاحَةٌ وَلَا حَيْظٌ ۚ وَتَكُنْ مِنَ الْغَاثِ
 وَجَادِ لَهُمْ بِالْقِيَمَةِ الْحَسَنَةِ ۚ اور جبکہ اگر ان کیساتھ اسی طرح کہرت بہتر ہو

پس عورت میں حکمت و احسن طریق کے اختیار کی ہدایت ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔
 وَاعْصِرْ صَبْرًا زَيْنًا ۚ اِنَّ لَكَ لَصَوَابًا لِّحَبِيبٍ ۚ اور ہم کراپی آواز نہ کی بڑی آواز نہ کی آواز نہ
 سورہ حجرات میں ہے۔ وَلَا يَجْتَنِبْ ۚ اور اُوں مومنو کو چھوڑ دینا چھوڑ دینا چھوڑ دینا
 بعضکم بعضاً اِيَحِبُّ احَدُكُمْ ۚ کیا کوئی تم میں دوست نہ بنا سکے گا
 اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اخِيهِ مِمَّا فَلَكَ رَهْمٌ ۚ گوشت اپنے بھائی کے مرد کا سوگند گوشت کا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۚ اُس اور ڈر کر پوچھو اللہ سے اللہ تو اُتار دیتا ہے
 پس اس آیت میں پیٹھ پیچھے برا کہنے سے مردے بھائی کے گوشت کھانسی
 مثال دیکھی ہے اور اُسکی ممانعت کی گئی اور اُس سے بچنے اور نہ بہ کرنے کا
 حکم دیا گیا ہے اور جس سے بہتر مثال غیبت کے نقص کے ظاہر کرنے کی
 اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ سورہ احزاب میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ سَعِيدٌ ۚ اور مومنو کو بات سیدھی

یصلیٰ لکم و تسبیحکم و انفر لکم صالح کرو یہ جاوینگے تمہارے اعمال

ذوالکم اور عزت کرو جاوگی تمہارے گناہوں کی

پس سیدھی بات کے کہنے کے حکم کے ساتھ مومن کو اس ثواب کا

بھی وعدہ ہے کہ ان کے اعمال صالح کرو یہ جاوینگے اور گناہ بخش دیے

جاوینگے۔ سیدھی بات کہنے کا جو اثر ہوا اپنی اور دوسروں کی طبیعت پر چاہیے

وہ اعمال کے صالح ہونے کا سبب ہوتا ہے لہذا قول سید ضرور کہنا

چاہیے کہ سید پندہ کی اسکی کرنی چاہیے۔ سورہ ذہر میں ہے۔

فیشرب عباد القاین فی صحون القول فی صحون احسنہ اولیٰ

وہ پین عباد القاین فی صحون بات پر پوری کرتے ہیں اسکی احسن

وہ پین کہ اللہ نے انکو ہدایت کی تھی صاحبان عقل ہیں۔

اولیٰ القاین پس قول سید جو اس کے احسن پر عمل کرتے ہیں ان کو عفو قرار دیا گیا

لہذا قول سید جو اس کے کہتے ہیں کہ اس میں سے احسن پر عمل کیا جاوے

وہ بھی مساوی عفو کی کرتے ہیں۔ سورہ نسا میں ہے

و اذا حییتم بختیۃ فحیوا باحسن جب تم کو بختیہ دیا تو تم بھی اس سے

افضل اور احسن سے اللہ کا بہتر بختیہ دیا تو اللہ کا

عفی کل شیء حسبنا حساب کرے گا۔

جب کسی کو بھڑی کی دعاوی جاوے یا بھڑی کی بات کسی کے لئے کوئی

کہے جن کو بختیہ کہتے ہیں واللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کہنے والیکے حق میں

کہنے کا حکم دیا ہے یا اسی کو لٹانے کا اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہر چیز کا حساب ہوگا پس دونوں کو ثواب ملے گا اور یہ امر آپس کی محبت و الفت و ہمدردی کے بڑھانے میں بہت مفید ہے اس لئے اس کی پیروی کرنے کا حکم ہوا پس ہم خیر و ہم ثواب ہے اور دوسرے مؤمنین کی عزت کرنا اور صبر بڑھانا ہے اس سے بہتر طریقہ ترغیب کا جو اس آیت میں ذکر نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب میں ہے۔

ادعوہم لا یا ہکم هو اقتسط عند اللہ فان لم تعلموا اباہم فاحواکم فی الدین و ما الیکم پس جہان تک ممکن ہو باپ دادوں کے نام سے نام لینا چاہیے اور اگر نام نہ جانتا تو رفیق اور اخوان فی الدین میں اس کی بنا پر پکارنا چاہیے اس آیت سے انما المؤمنون اخوة کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ خطاب کرنے اور کسی کے پکارنے کا طریقہ تنزیہ کا خاص جزو ہے مختلف طریقہ سے لوگ مختلف آدمیوں کو پکارتے اور مخاطب کرتے ہیں اُمین سے ایک مخصوص حصہ کے پابست قسمہ ان میں بیان ہوا ہے کہ سطح پکارے جاؤں چونکہ اس حصہ کو خاص الفت یا اس کی مخالفت میں خاص دخل تھا لہذا اگر اس کا بیان نہ کیا جاتا تو قرآن کے معجز ہونے کی ایک دلیل رہ جاتی اس لئے اخوان فی الدین یا باپ کے نام سے پکارنے کا حکم ہوا جس سے بڑے ناموں کے پکارنے سے احتراز ہوتا ہے اور دینی بھائی کہہ کر پکارنے کے طرف بجائے اس کے کہ جن کی اولاد میں نہ ہوں ان کی اولاد کو پکارے جاؤں اشارہ ہے یا رفیق دینی لکھ

سورہ جاثیہ میں ہے و نل لکل
افاک اثم لیم ایت اللہ تعالیٰ
علیہ ثم یص مستکبراً کاف لم
لیمعھا فبشرک یذاب الیم

لہذا جو وعید اور جس طریق سے بیان مذکورہ آیت جھوٹوں کے نسبت ہے وہ قابل خیال ہے۔ پس گفتار میں جو امور بیان پر بیان ہوئے اُن پر خیال کرنے سے کماحقہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طریق سے قرآن مجید میں بیان ہے وہ سچ ہے اور اس سے بہتر طریق گفتار قائل و تصاحب کے لئے ہونے میں سکتے اور نہ اصول ایسے خوبی سے دوسرے طور پر بیان ہو سکتے ہیں ایسے ساتھ حسب ذیل مقامات کا بھی خیال کرنا چاہیے جن کے نسبت قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان ہے تو اور بھی حیرت ہوتی ہے اور اعجاز ثابت ہوتا ہے والدین کے نسبت قول کریم کہنا نصیحت میں قول بلیغ کہنا تاکہ نصیحت پکریں اور ڈر میں قول لین کہنا۔ زور و قول سے بچنا جو نہ کیا ہو اس کے کہنے سے پرہیز کرنا غار نہ زور سے پڑھنا نہ آہستہ سے بچنے کی راہ اختیار کرنا۔ ترتیل سے پڑھنا صدق قول و صدق وعدہ کا بہت تحسن ہونا معاہدہ کی پابندی کرنا قول اب تک مومن کو اللہ کا دنیا کی زندگی میں ثابت رکھنا وغیرہ۔

آداب مجلس

سورہ مجادلہ میں ہے یا ایہا الذین
امسوا اذا قیل لکم تفصّلوا فی المجلس

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 أَمَّا مَنكُمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 فَدَرَجَاتُ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا
 پس آداب مجلس کا حکم اس آیت میں ہے۔ سورہ حجرات میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ
 قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
 وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن
 يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن
 لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 اے مومنو! تمھارا کسے کوئی قوم کسی قوم سے
 شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ کوئی عورت
 کسی عورت سے شاید کہ وہ عورت بہتر ہو
 اس سے اور عیب نہ لگاؤ آپس میں ایک دوسرے
 کو اور آپس میں ایک دوسرے کو بُرے لقبوں سے نہ پکارو
 برا نام فاسق بعد ایمان کے اور جس نے
 توبہ نہ کیا تو وہی ظالم ہے

پس اس آیت سے ایک تو ٹھٹھا کرنے کی ممانعت ہے دوسرے بُرے
 لقبوں سے پکارنے کی اور اُس کو فسق قرار دیا گیا ہے جو شایان ایمان والوں کے
 نہیں اور اُس سے جو توبہ نہ کرے تو اُس کو ظالم کہا گیا ہے۔ سورہ حجرات
 میں ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْفُوا أَسْمَاءَكُمْ
 تقدّموا بین یں یں اللہ ورسولہ
 واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم
 اے مومنو! تمھارے رسول سے اور تقویٰ کرو اللہ سے
 اللہ سمیع علیم ہے۔ اے مومنو
 اپنی نہ کرو اپنی آوازوں کو

فوق صوت البهی ولا تجهر به
 بالقول کجہ بعضکم لبعض ان
 تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون
 ان الذین یحذرون اصواتهم عند
 رسول اللہ اولئک الذین یمتن
 اللہ قلوبہم للتقویٰ لهم مغفرۃ
 واجر عظیم ان الذین ینادون
 من وراء الحجاب اکثرہم لا یعقلون
 ولوا انهم صبروا حتی یتخرج الیہم
 لکان خیرا لهم واللہ عفو رحیم
 پس ان آیات میں جو بات کہ اللہ اور اُس کا رسول کہے اُس سے اُس کے بڑھ جانے
 یعنی اور زیادہ اُس کے کرنے یا ترک کرنے کو کہنے اور آنحضرت کی آواز پر
 آوازوں کے بلند کرنے اور آپ کے پاس نہ کچھ بولنے کی ممانعت ہے
 نیز حجر وں کے پیچھے سے پکارنے کی بھی اور وعدہ وعید مذکور بھی آیات میں ہیں۔
 لہذا بڑے بڑے درجہ والوں کا ادب و اکرام بھی اسی قیاس سے ہونا چاہیے۔
 سورہ نور میں ہے اما المؤمنون
 الذین امنوا باللہ ورسولہ واذا
 کانوا معہ علی امر جامع لم یذہبوا
 حتی یستأذنا للامیر
 سو اسے اس کے نہیں کہ وہ ہیں یہ
 ایمان لائے اللہ اور اُس کے رسول پر اور جب
 اُس کے ساتھ اُس امر پر ہوں جو جمع کر دیا ہو
 نہ چلے جائیں یہاں تک کہ اُن کو اجازت نہ ہو۔ الامیر

پس ایسے جلسوں میں جس کا ذکر اس آیت میں ہے بغیر اجازت چلا نہ جانا چاہیے
اسی قیاس پر ایسے جلسوں میں جو باہمی کام و مشورہ کے لئے ہوں نیز مہتمم کی اجازت
و اطلاع کے ہوئے چلا نہ جانا چاہیے۔ سورہ نور میں ہے۔

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا
الى الله ورسوله ليحكم بينهم
ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك
هم المفلحون

سو اس کے معنی کہ قول مؤمنین کا جب بللجاوین
اللہ اور رسول کی طرف تاکہ حکم کیا جاوے انکو کہ
یہ کہو وہ لوگ کہیں کہ سنا ہے اور اطاعت کی
ہے وہی فلاح پانوا ہے۔

رفتار و کردار

سورہ مؤمنون میں ہے قد افلم
المؤمنون الذين هم في صلواتهم
خشعون والذين هم عن اللغو
معصون

سورہ فرقان میں ہے واذ امر باللغو
مردا کراماً

بے شک فلاح پایا ان مؤمنوں نے
جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں
اور وہ جو بکلی بات سے
اغراض کرتے ہیں۔

اور بندے رحمت کے وہ ہیں اور جب برین
کلی بات پر گزریں بزرگانہ

پس ان آیات سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نوسے روگردانی کرنا چاہیے اور
جب اس پر جانگلین تو بزرگانہ نکل جانا چاہیے۔ سورہ فرقان میں ہے
والذين لا يشهدون الزور

اور بندگان کے وہ ہیں جو مثال نہیں تہو جھوٹا کام میں
پس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جن کا کردار یہ
کہ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے۔

سورہ فرقان میں ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هدا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ اور جب بات کرنے لگیں اُن سے بے سجدہ لوگ کہتے ہیں کہ سلام ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آہستہ زمین پر چلتے ہیں سنیے کبر کی چال نہیں چلتے اور جب جاہل اُن سے بات چیت کرتے ہیں تو اُن سے کہتے ہیں سلام یعنی اُن کی دل آزاری بھی نہیں کرتے وہ عباد الرحمن میں سے ہیں۔

کبر و تواضع

سورہ بنی اسرائیل میں ہے ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع بصر و الفؤاد کل اولئک کان عنده مسئل و لا تمش فی الارض مراحا انک لن تمحوا الارض ولن تبلم الجبال طبع لاه

اور نہ پیچھے پڑا سکے جس کا علم نہ ہو یہ جانے اُس کے پیچھے نہ پڑنا کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھا جاوے گا اور نہ چل زمین پر اُکڑنا ہوا تو ہرگز نہ پہاڑ لگا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کا علم نہ ہو یہ جانے اُس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیئے اور تجویہ لینا چاہیئے کہ اگر کان سے اُس کے متعلق سنئے اور آنکھ سے اُس کے متعلق دیکھیں گے اور دل کو اُس کے متعلق لگا دیں گے تو اُنہیں سے ہر ایک کو خواب دینا ہوگا کہ کیوں ایسا بیسود و عبث کام کیا اور زمین پر اُکڑتے ہوئے چلنے کی بھی ہمانت ہی اور نہایت خوبی سے بیان ہے کہ تو ہرگز زمین کو نہ پہاڑ لگا

اور پہاڑ کی لمبائی تک ہر گونہ پہنچے گا لہذا اس مجبوری پر اگر ٹنا کیسا۔ پس کج اگر
امور مذکورہ کے بابت بھی درست رکنا اور مشی یعنی چلنے کے بابت بھی
جو ہدایت ہے اُس کو اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ لقمن میں ہے

وَلَا تَصْرُخْ فِي لَمَنِ الْقَوْمُ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَتَخَفُ سَعْدٌ وَلَا يَخْشَى
فِي الْأَرْضِ مَرْحَأٌ إِلَّا اللَّهُ لَا يَجِبُ
اور اپنے گال نہ پھلا لو گون کیلو اور نہ
چل زمین پر اکثر بیشک اللہ کو نہیں بہانا
کوئی اترا سنے والا فخر کر نیوالا اور چلنے
میں میانہ روی کا چال چل۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ چلنے میں نہ بہت آہستہ چلنا چاہیے نہ
بہت زور سے بلکہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور
کبر و فخر نہ بجا دے اور گال بھی اسی غرض سے لوگوں پر نہ پھلاتا چاہیے
اللہ کو اترا سنے والا بڑا بیان کرنے والا نہیں بہانا۔

تو آنکہ شوی پیش مردم عزیز
تواضع کند مرد را سرفراز
کہ مر خوشن را نہ گیری بہ چیز
تواضع بود مردان را طراز
تواضع کند ہر کہ بہت آدمی
کے را کہ عادت تواضع بود
گرامی شوی پیش دہا چو جان
تواضع عزیزت کند در حسان
دو آندہ ز فرمودہ بر دے آب
مرا پیر دانائے فرخ شباب
دوم آنکہ بر غیر بدین مباحش
یکے آنکہ بر خویش خود بدین مباحش
کہ روزے ز دقتش در آئی بسر
تکر کن ز بہار اے پسر

ہر کہ بیہودہ گردن فسر از د خوشن را بہ گردن اندازد
 لاف سترچگی و دعویٰ مردی بگذار عاجز نفس فسر و مایہ چہ مردی چہ زنی
 دشمن چوینی تا تو ان لاف از روت خود مزن مغریت در ہر سخوان مدلیست در ہر پیرزن
 سورہ شہر امین ہے و اخفض مجھ کا تو اپنے بازو کو ان لوگوں کے لئے
 جناحک لمن تبعک من المؤمنین جو پیروی کریں تیری مومنین میں جسے سو
 فان عصرت فقل انی بى بما اگر نامرمانی کریں تیری تو تو کہہ میں بری
 تعملون ہوں تمہارے عمل سے۔

بازو جھکانے سے رفتار و کردار و گفتار میں فروتنی کرنا یعنی تواضع مراد ہے اور اس
 آیت میں جو مؤمنین آنحضرتؐ کے حصیان کریں ان کے افعال کے نسبت آنحضرتؐ کو یہ
 ہدایت ہے کہ آپ برأت ظاہر کریں۔ پس اس آیت کو تواضع مومنین و مبتدین کیساتھ
 کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ سورہ حجرت میں ہے۔

و اخفض جناحک للمؤمنین اور مجھ کا تو اپنے بازو مومنین کے لئے
 و قل انی انا النذیر مبین اور کہہ میں تو نذیر مبین ہوں

اعتقادات اور عبادات سے غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت و وقار
 قسائم کیا جاوے اور ایک دوسرے کی تائید کریں اور اس پر آمادہ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین جو کبر کریں گے مسیری
 یستکبرون عن عبادتی سیدخلہم عبادت سے میں داخل کون گا
 جہنم و اخرین ان کو جہنم میں ذلیل کر کے

پس عبادت سے تکبر کے یہ معنی ہیں کہ جس غرض سے اللہ نے پیدا کیا ہے

اس سے روگردانی کیجاوے اور معرفت نفس اور معرفت خدا کو مکمل جہاد میں
 اسی لئے وفید مذکور ہے اور یہ بھی اس آیت فلیز و لیذکریاٹ سے ثابت
 ہوتا ہے کہ عظمت و وقار قایم کرنے کے لئے عبادت کیجاتی ہے لہذا
 خالص طور پر خدا ہی کے لئے اس کرنے کا اور رعیت اور شہر سے تعلق نہ رکھنا
 اور بددلی و ریا ہے اور تضرع اور خوف سے کرنے کا نہ کہ اپنے لغوی سے حکم
 قرآن مجید میں ہے۔ اور عبادت کا نتیجہ تقویٰ جس میں عاملت و صلاح بتا ہے
 یعنی دوسرے سنوں میں تہذیب و تمدن کو ترقی دینا و خشک بننا و نیک بنانا
 لہذا اصل غایت و عرض و مقصود آخر الذکر ہے جو بذریعہ عبادت حاصل کرائی
 جاتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

انساویں من بایلت الذین ذکرنا اجماعاً
 و خردا سجداً و سجدوا بحمد ربهم
 و هم لا یتکبرون یتجافوا جنواً
 عن المصاحم ینعون ربهم
 خوفاً و طمعاً و ہمارا مذہب ہم
 ینفقون

خوف و طمع سے اور ہمارا دینا خراج کرتے ہیں
 کبر کو دل برداشتہ نہیں کرتا تو زبان کی طرف پھینکتے ہیں اور احسن شکر
 کہہ دیتا ہے۔ یہ حال شکر کا ہوتا ہے کہ حبیب تک پہنچنے کے بعد نہیں جاتا
 نہیں سمجھتا کہ ہر فرعون نے رامو سا کے اپنے سے بڑے اور اپنے سے زیادہ
 شکر کے سامنے اسکی کچھ نہیں چلتی وہ نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس

کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں جب کہ ایک امیر زادہ ایک فقیر زادہ سے محبت
کر رہا تھا کہ میرے باپ کی قبر تیرے باپ کی قبر سے زیادہ عمدہ بنی ہے فقیر زادہ
نے کہا کہ جب تک تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے کس سرسبز قبر میں کرکھا اس سے
پہلے میرا باپ بہشت میں پہنچ جاوے گا۔ علم و عمل نسب و جمال و قوت و مال
و کثرت یا داران و مددگار ان یہ سات چیزیں سبب کبر کا ہوتی ہیں اگر انسان
غور کرے تو انہیں سے کوئی بھی انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے انہیں
یا کہیں زعم باطل میں متکبر اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور اس پر فخر و سرور کرکرتا
جیسے غنٹا اپنے ہمسر پر حالانکہ اسکی حرکات یہودہ ہوتی ہیں پس زعم باطل
سبب کبر کا ہوتا ہے اگر انسان اپنی پیدائش و حالت و حاجت اور ایک
دن ہلاک ہو جانے پر غور کرے تو کبر نہ کرے کہ پہلے انسان ناپاک بوند سے
بنا اور پھر ناپاک جگہ سے پیدا ہوتا ہے اور مرد و زن ناپاک مرنے پر اس کا جسم
ہو جاتا ہے اور غلاظت کو وہ اپنے معدہ میں لئے پھرتا ہے یہی حقیقت
اسکی ہے۔ کبر کی علامت و آثار حسب ذیل ہیں۔ سانس بہت گہری چلتے
لگتی۔ سینہ و تجڑہ پہنچاتا اور عضلات ابھرے معلوم ہوتے ہیں چلتے ہوئے مارا
جسم اکڑا ہوا معلوم ہوتا سر اور چہرہ اور پرکھٹا ہوا ہوتا ہے مچھوٹے بال
کسی قدر کٹے ہو جاتے ہیں اور پیشانی پر ہلکی شکن پڑی رہتی ہے۔ امانیت
بست بعض کا دعویٰ ہے کہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے اس میں افراط
ہو تو اس کا نام کبر و غور ہے اس کے بمائل جذبات خود بینی خود پسندی
و افراط خود اعتمادی و خود ستائی و خود نمائی اور فحاری میں کبر ایک مستقل

مگر کیفیت نفس انسانی کی ہے جہاں جذبات خوف و غضب کے چھٹائی و آگنی ہوتے ہیں انانیت کی
 یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنے کو متبر و فرد و مجتہد کا جذبہ پیدا ہوگا یا اعتدال ہوگا اس کا نام انسانی
 تواضع ہے۔ افلاطون نے اس سوال پر کہ ظالم تر آدمیوں کا کون ہے یہ جواب دیا کہ جو اپنی قدر
 نہ جانے اور ایسے آدمی سے فردی کرے جو اس کا اکرام نہ کرتا ہو۔ اس طویل کتاب کے
 کہ اپنی قدر سے کم قیمت لینا نامزدی و زبوری ہے۔ انا کا علم ہر آدمی رکھتا ہے لیکن اپنی
 ذات کے برتر یا حقیر پاندہ جاننے کی کیفیت بھی ابتدا سے عمری میں غیر مخلوط طور پر انسانی
 نفس میں لانا پیدا ہوتی ہے جو طبیعی اور خودی یا بخودی کی مظہر ہے۔
 ازالہ کو حق نمی داند سپر سیز کہ روح از صحبت او در غزلت
 کسے کو میکند نعمت فراموشش از ذکر دن فراموشی ثواب است
 باوقار رہے بغیر تکبر و خندہ و قہر کے۔ تواضع کو بغیر ذلت کے۔ میانہ روی اختیار کر
 بغیر نفرت دلانے کے۔ تکبر وہ خصلت ہے کہ متکبر اپنے کرنے کیلئے اسکو
 پسند کرتا ہے مگر اس کے ہمسایہ اور دوسرے اشخاص اگر اس کی راہ
 کریں تو اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ متکبر اپنی حالت دیکھنے اور سمجھنے سے اندھا
 ہو جاتا ہے حالانکہ لوگ کو اسے کوئس کی چال چلتے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں
 اور بجا غرستنا گوارا نہیں کرنے لیکن متکبر نہیں سمجھتا کہ لوگ اس سے کیسا
 شکر کرتے ہیں۔ گھوڑے کی قیمت اصطبل میں بہ نسبت نخاس کے زیادہ
 معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح خود بینی سینے اپنی ذات کو دوسروں سے اچھا
 سمجھ کر بغیر وجہ کافی کبر کرنا و خود شناسی نہ کرنا مذموم ہے اس طرح خود فرشتی
 و خود فراموشی بھی ذلیل و درہوا کرنے والی ہے۔ خودی و دمنون میں متعال

ہونے لگی ہے ایک یہ کہ خود بینی کیجاوے دوسرے کہ خود فروشی و خود فراموشی
 نہ کیا و نہ اور اپنی قدر و عزت و تمکین و وقار کا خیال رکھا جاوے اس طرح
 خود فراموشی کے سبب سے بھی بعض اشخاص سمیٹے ہیں کہ اپنی ذات کو
 لاطایل کاموں سے بھلا دینا اور انکسار و تواضع کرنا اور خدا اور حکم خدا کے
 مقابلہ میں اپنے کو بھول جانا۔ خود داری یہ ہے کہ اپنے کی بجا خوشی اور بجا
 رنج اور بجا دلورنج ذات محفوظ رکھنا اور نفس کو اسطرح کے افعال یا ترک
 افعال سے روک رکھنا کہ دوسروں پر ظلم نہ ہو اور وہ نفرت نہ کریں اور اپنی
 حفاظت بردن سے ہو۔ غرض یہ ہونی چاہیے کہ عزت و وقار کے خلاف
 عدم خود داری کے وجہ سے ناشناس عمل نہ کریں اور اسطرح ذلت
 و رسوائی سے حفاظت ہو اور جس قدر کے کہ لائق ہوں وہ قدر کیجاوے
 جو سب آرام و فائدہ و کامیابی کا ہو اور نتائج عمل سے فائدہ ہو بر خلاف
 اس کے افراط انکسار و ترنی سے لوگ گستاخ ہوتے ہیں اور نا اہلون
 ظالمون اور سفیہوں کو تسخروا پڑا دہی و نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے یہ
 ضرور نہیں ہے کہ دل میں بھی کیفیت اپنے بلند قدر ہونے کی ہو بلکہ مقصد یہ
 ہونا چاہیے کہ ایسا بافراط انکسار نہ کیا جاوے کہ حفاظت و کامیابی نہ ہو تکبر
 مغرور سے انکسار کرنا اس کو اور بھی زیادہ تکبر بنانا ہے اس سے ملنا اور اسکا
 نہ ملنا بعض اوقات اور بھی مضر ہے۔ عاجزی و مسکنت و ہزل و غیرہ غماش جذبہ
 تقریبی ہیں بعض نے کہا ہے کہ کبر و فحاری جذبات سرک و غضب کی درمیانی
 کیفیت ہے خود نما چاہتا ہے کہ اسکی تعریف کریں مغرور خود اپنی حالت پر فخر کرتا ہے

معرفت نفس اور خود اعتمادی اور اپنا قہر رکھنا اور اپنی قدرت کرنا اگر اقرار طغیانی
نہ ہو محمود بن

زمین کے کل طیبات کا حلال ہونا و مستثنیٰ جن کا کھانا
حرام ہے انکی تفصیل

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الناس
کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً
ولا تتبعوا خطوات الشیطن
انہ لکم عدو مبین انما یامرکم
بالسوء والفسشاء ان تقولوا علی
اللہ ما لا تعلمون ہ

اور اوسو کھاؤ جو کہ زمین میں ہے حلال کی
طہور نہ پیرھی کرو شیطان کے قدموں کی
وہ تمہارا دشمن صریح ہے
سوائے اس کے نہیں کہ حکم کرتا ہو
تم کو برائی اور فحشاء کا اور اس کا کہہو
اللہ پر جو تم کو معلوم نہیں

اس آیت میں حلال طیب کے کھانے کی تمام اقسام کو ہدایت ہے اور
حلال طیب نہ کھانا شیطان کے قدموں پر چلنا بیان ہوا ہے اور نتیجہ
حلال طیب نہ کھانے کا سورہ فحشاء میں مبتلا ہونا اور اللہ پر وہ بات کہنا جو نہ جائز
ہوں بیان ہوا ہے۔ پس ایسی چیز جسکا نتیجہ ان تینوں عیوب میں یا ان میں سے
ایک ہو وہ حلال طیب نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا کلوا من طیبات
ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم
ایاہا تعبدون انما حرم علیکم المیتہ

ای ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہے تمہارا
میں رزق دیا ہو اور شکر کرو اللہ کا اگر تم
انکی عبادت کرتے ہو سو انکی نہیں کہہ دیا کہ

والحم والحنتر وما اهل
به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ
ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ عفو
رحیم ہے۔

چھوڑا اور خون اور سس کا گوشت اور چھوڑ
پکارا گیا ہونا مگر اللہ کا سو جو کوئی بھیرا ہو
نہ بناوت کرتا ہو اور نہ زیادتی تو اس پر گناہ نہیں
اللہ غفور رحیم ہے۔

اس آیت میں مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ طہیات میں سے کما دین اور حرات کو
کھانا اتم قرار دیا گیا ہے اور جو مضطر ہو کر کھالوے جس میں زیادتی اور بناوت
نہ ہو کھا گیا ہے کہ اس پر اتم نہیں ہے اللہ غفور رحیم ہے۔ سابقہ مذکورہ
آیت میں چونکہ خطاب عام آدمیوں کے ساتھ تھا جس میں مومن وغیر مومن
شریک تھے لہذا ان کے لئے اتم نہیں کھا گیا اور اس آیت میں شکر
رزق یہ قرار دیا گیا ہے کہ طہیات کو کما دین اسی لئے کھا گیا ہے کہ اگر اللہ ہی
کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو۔ جو چیزیں کھانے کیلئے حرام تھیں
ان کا انحصار اتنا ہے اُنکی تفصیل یہ ہے قرہ۔ ہو اور جو کھا گوشت
پس یہ چیزیں مضر اور فساد کی پیدا کرنے والی بھی ہیں۔ چوتھی چیز جس پر غیر اللہ کا
نام پکارا گیا ہو اس کو حرام کیا ہے اسکی حرمت نفس شے میں غیر طہیہ مضر
ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محافظت شرک کے لئے ہے کیونکہ شرک
غیر اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرتے یا چھوڑ دیتے تھے اور ذبح کرنے
میں ایسے طریق کو استعمال کرتے تھے جو مضر ہو پس نتیجہ ان کا سود ہوتا تھا
یابہ کہ ان تقویٰ لو علی اللہ مالا تعلعون میں شامل ہوتا تھا پس جس طرح ظاہر
اتم کے چھوڑنے کا حکم ہوا باطن اتم کے چھوڑنے کا بھی حکم ہوا تاکہ ظاہری و باطنی

[illegible]

موتوں کو حلال ہے اور موتوں کا کھانا ان کو حلال ہے۔ پس جو چیزیں
حرام ہیں اُن کے علاوہ طعام اہل کتاب بھی حلال قرار دیا گیا۔ سورہ انعام میں ہے

قُلْ لَا اسجد فی ما اوقی الی صوماً
علی طاعم بطعمہ الا ان یکون
میتة اودماً مستفیجاً او لحم
خنزیر فافہ رحمیں او عیسقاً
اہل لغیر اللہ ہم فہم اضطرب
غیر باغ ولا عادی فان ربکم غفور
ترکہ میں نہیں پانا ہوں اس میں جو وحی لکھی ہے
میر لطف حرام ہونا کسی کسانوالی پر جو کھانا کھائے
گریہ کر رہے ہو یا لہو ہوا یا گوشت سور کا کر وہ
ناپاک ہے یا نفق کہ جہر کار کیا اللہ کے
سوا نام پھر کوئی عاجز نہ بناوت کہ غیر اللہ
نہ زیادتی کرے نہ والا تیرا رب غفور

ترجمہ
اس آیت میں بہت صاف یہ کہا ہے کہ سوگند کرو آیت کے اور وحی کے
رو سے کوئی چیز حرام نہیں ہے اور نہ کوہ چیزوں کو جس کا ہے من اہل
غیر اللہ کو نفی پس وجہ حرمت بھی بیان کر دی ہے اور دم کی تفصیل بھی
کر دی ہے کہ دم سفح حرام ہے۔ سورہ نمل میں ہے۔

فکلوا مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً
واشکروا نعمت اللہ ان کنتم
ایاہ تعبدون اما حرم علیکم
المیتة والدم ولحم الخنزیر وما
اہل لغیر اللہ ہم فہم اضطرب
غیر باغ ولا عادی فان ربکم غفور
سو کھاؤ اس میں جو اللہ نے حلال طیب
اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسکی عبادت
کرتے ہو سو اس میں نہیں کہ حرام کیا ہے تم پر
مردہ اور لہو اور سور کا گوشت اور جہر نام
پکارا خدا غیر اللہ کا پھر کوئی ناجار ہو جاوے
بناوت نہ کرنا ہونہ زیادتی تو اللہ غفور رحیم ہے

ولا تقوا ما تصف السنتكم
الکذب هذا حلال وهذا حرام
لنفترون على الله الکذب ان الذين
يفترون على الله الکذب لا یفلحون
اور کھو اپنی زبان کے چھوٹ جانے سے
یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا
جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فسلاح
نہیں پاتے تھوڑا برت لین اور ان
کے عذاب الیم ہے۔

ان آیات میں بعض تفصیل فرمادیں یعنی شکر نعمت اللہ کا لکھا ہے اور لکھا ہے
کہ نہ کھو اپنی زبان کے چھوٹ جانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ اللہ پر جھوٹ
باندھو فسق۔ یہ عرانیہ ہے کہ جب قدر تفصیل بروئے وحی و قرآن ہے اس سے
زیادہ کسی کو حرام یا حلال کہنا اور اس کو اللہ کا حکم قرار دینا اور قیاسی و اجتہادی شرک
قطعی حرام قرار دینا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سوہ و فسق اور
جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہو اور ان تقوا و املا تعلون نہ واقع ہوتا ہو وہ چیزیں
بھی کہانیکے قابل ہوں اگرچہ انکی تفصیل قرآن میں نہ ہو لیکن قطعی حرام کہنا اور انکی حرمت
اللہ کے طرف کسی کا منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔

ولا تأکلوا مما یذکر اسم الله علیه و
انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون
الی اولیائهم لیجادلکم و ان اطعتم
انکم لمشرکون۔
اور نہ کھاؤ اس میں کہ اسم اللہ علیہ و
اللہ کا وہ فسق ہے اور شیطان دلیں دلاتے ہیں
اپنے رفیقوں کو تم سے جگڑائیں اور اگر تم ان کی
اطاعت کرو تو تم مشرک ہو۔

پس اس سے جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے نہ لیا گیا ہو اس کی فسق ہونا
اور جو لوگ اس میں مجادلہ کرتے ہیں ان کی اطاعت کرنا شرک قرار دیا گیا ہے۔

جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظت شرک کے لئے وہ حرام ہوا۔ سورہ النعام
مین ہے۔ و ذروا ظاہر الاثم اور چھوڑ دو ظاہر گناہ اور
و باطنہ اُس کے باطن کو

سورہ مؤمنون مین ہے یا ایہا
الرسال کلوا من طیبات و اعملوا
صلوا انی بما تعملون علیم
اے رسولو کما و طیبات مین سے اور
عمل کرو صالح اور جو کچھ تم کرتے ہو
اُس کا میں علیم ہوں۔

پس اس آیت مین رسولوں کو بھی طیبات کے کمانے کا حکم ہوا اور اُس کے
ساتھ ہی صالح عمل کرنے کا بھی حکم ہے تاکہ معلوم ہو کہ طیبات کے کمانے سے
صالحیت علی پیدا ہوتی ہے یعنی سو خوشا، پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا
صالحیت علی کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ طیبات کی حلت اور غیر
طیبات کی حرمت صالحیت کے پیدا کرنے اور ترقی دینے کی غرض سے ہے
اور خود انسان کو اُس سے فائدہ ہے اسی لئے حرام چیزیں اثم قرار
دی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ مین ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اذقوا بالعقودہ
احلت لکم بھیصتہ الانعام الا ما تبلی
علیکم غیر محلی الصید و انتہم حرم ان
اللہ محکم ما یرید یا ایہا الذین امنوا
لا تتحلوا شبعاً و اللہ و لا الشہر الحرام
و لا الہدی و لا القلائد و لا امین
اے ایمان والو پورا قرار دے لو کہ تم کو
چوپا پوشی کے سوا اس کے جو تم کو سادین غیر صالح
شکار جب تم احرام مین ہو اللہ حکم کرتا ہے
جو چاہے۔ اے ایمان والو حلال نہ سمجھو
اللہ کے نام کی چیزیں اور نہ ادب و الامینہ
اور نہ ہدی اور نہ قلائد اور نہ اینوالوں

البیت الحرام یتبعون فضلاً من
 زہم ورمضانا وادخلتم فاصطادوا
 آیات مذکورہ بالا سے جس وجہ سے جو چیزیں کہانے کے لئے حرام کی گئی ہیں وہ ثابت
 ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حلال طیب کہانے کی تاکید ہے اور یہ بھی
 فرمایا گیا ہے کہ اللہ پر اقرار نہ بناؤ کہ فلاں چیز اللہ کے طرف سے حلال ہے اور
 فلاں چیز حرام جو اللہ پر کذب و اقرار کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے یعنی جس قدر
 حرام کی تصریح قرآن مجید میں ہے اُس کے علاوہ اللہ کے حکم سے حرام کہنا
 اللہ پر اقرار ہے کذب کرنا ہے۔ پس جس حکمت کے ساتھ احکام مذکور بیان
 ہوئے ہیں وہ مجہزین۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لیقلوا کلم اللہ بشی
 من الصید تمناہ الیکم ورمما حکم
 لیعلم اللہ من یحافہ بالعب فیمن
 اعتدی بعد ذالک فلیعذاب الیم
 یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصید
 وانیتم حرم ومن قتلہ منکم متعمداً
 فجاء مثل ما قتل من النعم یحکم بکم
 ذوا عدل منکم ھدی یا لکم الکعبۃ
 او کفارہ طعام مسکین او عدل
 ذالک صیاماً لیزوق وبال امرہ
 اے مومنو! اللہ تم کو ارشاد کیا البتہ ایک شے میں
 شکار کے کہ پیچھے ہیں اسکو تمہارے ہاتھ اور تمہارا
 پیڑ کہ معلوم کرے اللہ کون اُس سے بالعب ڈرتا ہے
 سو جسے زیادتی کیا یا اسکو تو اسکو عذاب الیم ہے
 اسے مومنو! مار ڈالو شکار کو اور تم احرام میں ہو
 اور جس نے مار ڈالا اُن کو بالقصد تو
 بدلا اُس مار کے برابر چوپائوں میں سے ٹھرا دین
 دو مستقیم میں کہ نیاز پہنچاؤ گے کعبہ کو
 یا کفارہ گناہ مسکینوں کا یا اُس کے برابر
 روزے کہ چلے سزا اسے پئے کڈا رکی

عفا الله عما سلف ومن عاد
فيتقم الله منه والله عز وجل
أحل لكم صيد البحر وطعامه
متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم
صيد البر ما دهم حراما وألقوا
الله الذي إليه تحشرونه

صحابہ کرام علیہم السلام نے جو جو چکا اور جو کوئی پندرہ برس کا
 اس کے بعد ملا لیا اور ان کے والد صاحب نے تمام جو
 صلاح کیا گیا ہے شکر ہے کہ شکر ہے کہ اور اس کا کما نا
 منفعت تمام ہے اور مسافروں کیلئے اور حرام کیا گیا ہے
 شکر ہے کہ حرام ہے حرام میں ہوا تو قیام کی کار
 اس کے لئے ہے جس کی کار

ان آیات میں کفارہ شکار پر کا اور اُس کی حرمت مذکور ہے۔ اور اگرچہ اس کا کفارہ مذکور ہے اور اس کی حرمت ہے اور اس کی قیاساً کی قرار دی ہے کہ کون اللہ سے بالغیب ڈرتا ہے یعنی صرف اس لئے کہ مکر منظر اس کی جگہ ہے شکار بڑی بھی وہاں کے حالات احرام میں حرام کئے گئے اور اس حجت کا جواب کہ احرام سے اور شکار سے کیا خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ گویا یہ دیا کہ تاکہ اللہ سمجھے کہ کون اُس کو بالغیب ڈرتا ہے یعنی احکام کو بلا حجت اور صرف ایمان بالغیب پر مانکر اُس پر عمل کرتا ہے اور دلائل نہیں طلب کرتا۔ پس اس حکم پر بغیر فلسفیانہ و عقلی دلیل کے حکم کے بغیر سے عمل ہونا چاہیے اور اس کے عدم تعمیل کا نتیجہ عذاب الیم ہے اور عذاب الیم اللہ تعالیٰ کے حکم نہ تعمیل کرنے کا نتیجہ ہے نہ کہ شکار کرنے کا۔ اور مصلحت واقعی بھی بظاہر بہت ظاہر اور وقوف و ادراک عامہ سے باہر نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے تاکہ بغیر اختلاف و مزید تفقہ کے عمل ہو یہ حکم دیا اور مصلحت یہ ہے کہ چونکہ بغیر اسلحہ کے شکار خشکی کا نہیں ہوتا ہے لہذا میت الاحرام میں ایسے شکار کی اجازت نہیں دی گئی

کہ بوجہ اسلحہ یا آواز اسلحہ یا سامان اسلحہ فساد و خون خرابہ نہ واقع ہو اور اتفاقیہ
 انسان کی حیاں کا نقصان نہ ہو اور بدیعت الحرام کی حرمت میں فرق نہ آوے
 برخلاف اس کے بجز کفار میں اسلحہ کی ضرورت واقعی تہین اور نہ حدود دینیہ
 میں کوئی ایسا بڑا سمندر ہے جہاں ایسا شکار کیا جاوے جو فائدہ دینی کما نیلے
 کام میں آسکے لہذا حکم مذکور صحت و اسرار اصلی و واقعی و حکمی پر مشتمل ہے۔
 سورہ مائدہ میں ہے۔ لیس علی الذین انہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل صالح
 امنوا و عملوا الصالحات جنہم فیہا۔ کیا گناہ آئیں جو کما چکے ہوں تو لے کرین
 طہموا اذا ما التقوا و امنوا و عملوا اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں پھر
 الصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا تقوی کریں اور نیکی کریں اور اللہ دوست
 و احسنوا و اللہ یحب المحسنین۔ اگر کما جائے نیکی کرنا تو اللہ کو۔
 اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لائے والے اور عمل صالح کرنا والوں
 جو ان چیزوں کو کما چکے ہیں جن کا کمانا حرام ہوا ہے تو کچھ گناہ نہیں ہے جب
 وہ آئندہ اللہ سے ڈر کر بچیں اور ایمان لائیں پھر ان متواتر افعال کے بعد
 اللہ سے ڈر کر بچیں اور نیکو کاری کریں پس ایسی صورت میں گناہ نہیں ہے۔
 شراب کی حرمت کے حکم کے بعد یہ آیت ہے جو حرام چیز کمانے اور پینے
 دونوں سے متعلق ہے چونکہ انسانی طبیعت عموماً ایسی واقع ہوتی ہے کہ جب
 مضر یا نجس چیز اپنے خیال میں کوئی انسان کما لے یا پی لے تو گھن اور
 خلش باقی رہتی ہے اور طبیعت میں جسطح گھن اور خلش باقی رہتی ہو اسی طرح
 یہ بھی خیال رہتا ہے کہ اللہ نے حکماً حرام کر دیا تھا معلوم نہیں کہ جس قدر لوگوں میں

سراجیت کر گیا ہے وہ نخل گیس یا سینین لہذا اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کیلئے
 بھی بار بار خیالِ اتقا اور احسان کا دلایا ہے تاکہ کیفیات و خیالات مذکور بھی
 بدکارین اور اُن کے مقابل کے اسی قسم کے خیالِ تقویٰ و احسان کے
 پیدا ہو جائیں اور جو کمپانی چکے ہوں اُن کی توبہ کے لئے خاص حکم مذکور ہوا
 نیز یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر حضرت ابن عباسؓ نے تفسیر
 کی تھی کہ جو لوگ قبلِ حرمت کمپانی چکے ہیں اُن کے نسبت یہ حکم ہے بہر حال
 دونوں تفسیروں میں تناقض نہیں ہے کہ باہم اجتماع نہ ہو سکے۔

خون کے کمانیکی حرمت کی وجہ و جانور کے ذبح کا سبب

خون کا کمانا بروئے قرآن مجید حرام ہوا ہے لہذا دیکھنا یہ ہے کہ اُس کے
 کمانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ایک انسان کے لئے ضروری ہے
 کہ بطور خوراک اس مرکب کو استعمال کرے جس میں مندرجہ ذیل اشیاء موجود ہوں
 (۱) پروٹین۔ (یہ گوشت کا جزو اعظم ہے)۔ (۲) کاربوہائیڈریٹ یعنی شکر وغیرہ
 (یہ نباتات کا جزو اعظم ہے) (۳) روغن۔ معدنیات و پانی۔ اگر یہیہ خوراک کا
 بصورتِ فہرست اندازہ کیا جاوے تو مندرجہ ذیل ہوگی۔ پروٹین ۲۰ گریز
 کاربوہائیڈریٹ ۶۰ گریز روغن ۶۰ گریز معدنیات ۲۰ گریز
 فرض کرو کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک پونڈ گوشت کھاتا ہے۔ اب اگر اس کے
 خون بالکل خارج نہ ہوا تو تقریباً نصف اُٹس تو اس میں خون ہوگا اور خون کی
 ترکیب مندرجہ ذیل ہوگی۔

کاروبار ہائے طریز } پانی ..... ۹۲ فیصدی ..... پروٹین ..... ۹۲ فیصدی
 شکر ..... ۱۵ ..... روغن ..... نہایت خفیف

سمیات :- پوریاد (۲۰ فیصدی) - یستھین - کوکسٹول - لیکٹک ایسڈ وغیرہ وغیرہ
 معدنیات ..... نہایت خفیف

گیسز ہر رنگ خوشبودار اشیاء - آکسیجن کاربونک ایسڈ و نائٹروجن
 گیسوں میں سے آکسیجن کی غذائی طاقت صفر ہے۔ کاربونک ایسڈ ایک
 توہر ہے اور نائٹروجن مٹھن سے تاثیر۔ بلکہ اگر حد سے زیادہ استعمال کیجائے
 تو مضر ہے۔ پس اس ترکیب سے واضح ہوتا ہے کہ خون کی غذائی طاقت
 نہایت خفیف ہے علاوہ ازین خوراک تو کھانے پر بھرم ہوتی ہے اور جوف
 بنتی ہے مگر بخلاف اس کے سمیات جب بدن میں داخل ہوتی ہیں تو خوراک
 ہی خارج نہیں ہو جاتی بلکہ جیسا کہ بارہا وقوع میں آچکا ہے جمع ہوتی رہتی
 ہیں اور جب ایک خاص مقدار میں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اچانک جسم کی ہلاکت کا باعث
 ہو جاتی ہیں۔ خون جو بعد از موت ایک جانور میں پایا جاتا ہے وہ گندہ ہوتا ہے اور
 اس میں سمیات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریانی
 خون اجزاء دل سے نکل کر رگ و ریشہ تک پہنچنے میں اس کی آکسیجن کا مضمر
 مادوں سے تبادلہ ہو جاتا ہے پھر موت وارد ہونے پر دل کی حرکت خوراج بند
 نہیں ہو جاتی۔ انسانوں میں روح کی مفارقت کے بعد دو تین دفعہ اور میٹنگ
 میں ۲۴ گھنٹے تک دل حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریانی بند
 از موت خالی پائی جاتی ہیں اور ان کے مقابل پر وریدیں خون بھر پور ہوتی ہیں۔

اور کثیر حصہ سمیات کا اس میں (یعنی خون میں) موجود ہوتا ہے۔

ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اسلامی طرز فہم میں شاہ رگ کے قطع کرنے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہی ساختہ اس پر حکمت فعل پر تحسین کے بغیر نہیں ہو سکتے اور گرم ملکوں میں جہاں خون بہت ہی جلد بڑھ جاتا ہے خصوصاً اسکی شان اور بھی دو بالا نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں کہ خون میں سمیات موجود ہیں۔ یہیں ابھی اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ان سمیات کا خارج میں کیا اثر ہے اور جسم کے اس رجحان کو بھی دیکھنا ہے جو کہ وہ ایسے منہ زادوں کے قبول کرنے میں دیکھتا تھا مثلاً یہ بات ثابت ہے کہ خون آکسیجن کو چھوڑ کر کاربانک ایسڈ گیس کو جذب کر لیتا ہے اس سطح کئی اور نہروں میں خون کا کوسٹلے کی گیس سے علاقہ بخون واضح ہوتا ہے۔ پھر زمین دوز کو کوسٹلے کی کاربون میں کام کرنے والوں میں انکے خون کے مشاہدے سے ثابت ہے کہ اس گیس کی خفیف سے خفیف مقدار فوراً خون میں جذب ہو جاتی ہے اور مؤخر الذکر اس کے بدلے میں آکسیجن چھوڑ دیتا ہے لہذا وہ لوگ جو خون کے اس رجحان سے جو اس کو کوسٹلے کی گیس سے ہے واقف ہوتے ہیں خود کشی کرنے میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آہستہ سے گیس کے بیج کو پھر کر خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

پس اس بات کا آسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ خون یہ سبب ان سمیات کے جو اس میں موجود ہیں انسانی خوراک کے لئے کس قدر خطرناک ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خون کی غذائی طاقت کے لحاظ سے اس میں جو پروٹین

چربی و کاربوہائیڈریٹیں وہ اس قدر خفیف ہیں کہ بطور خوراک حقیقت کسی کام کے
 ہی نہیں آسکتیں بیشک جسم کا ایک جزو لاینفک ہے مگر جب خون کے ہمراہ جسم میں
 داخل نہیں تو جسم اس کو استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ تمام آکسیجن جو کہ زندگی کی
 بقا کے لئے ضروری ہے پھیپھڑوں کے ذریعہ بیرونی ہوا سے حاصل کی جاتی ہے
 بلکہ اگر ضرورت سے زائد خوراک کے ہمراہ لی جائے تو مضرت ثابت ہونیکا احتمال ہے
 کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ میرے نزدیک خون کی کچھ قدر قیمت ہی نہیں
 دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی رنگ میں مفید ہے لیکن ہم اسی حالت میں ایک چمکو
 بیسو و قرار دیتے ہیں جبکہ اس کا نقصان اس کے نفع پر سبقت لے جائے
 خون بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے بہت سی زندگیاں ایک شخص سے دوسرے
 شخص میں خون پہنچانے سے بچالی گئی ہیں مگر اس حالت میں اس کا فعل بالکل
 مختلف ہے جسم نہر کی ایک خاص مقدار کو برداشت کر سکتا ہے اور وہ مقدار
 عموماً ایک تندرست انسان کے خون میں موجود ہوتی ہے لہذا ایک انسان
 دوسرے انسان میں خون پہنچانے میں اس امر کا خصوصیت سے خیال
 رکھا جاتا ہے کہ اس میں خون کی مقدار قدرتی اندازہ سے زائد نہ ہو جاوے۔
 یہی وجہ ہے کہ اس عمل سے کسی قسم کا زہر نہیں پڑتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے
 کہ خون کو جہاں زہر لے آئے اس کو جذب کرتا ہے اور آکسیجن کو چھوڑ دیتا ہے اسکی
 غذائی طاقت قریباً صفر ہے اور بحیثیت خوراک سوائے اس کے کہ معدے
 میں بوجھ زائد کر دے کوئی فائدہ نہیں دیتا علاوہ ازیں گوشت کو کچالنے کی بڑی
 وجہ یہ ہے کہ وہ جراثیم جن سے خون ملو ہوتا ہے ہلاک ہو جاتیں۔ لہذا جب

ہم خدا کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں کہ خون انسان کے لئے ممنوع ہے تو ہمیں
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان خطرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے جن کا ہم کو
وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

مرد و عورت کے حقوق و فرائض و عورتوں کی صفات حسنہ

سورہ نسا میں ہے: الرجال
حقاً من علی النساء بما فضل اللہ
بعضہم علی بعض و بما انفقوا من
اموالہم فالصلح لکنت حفظت
للغیب بما حفظ اللہ والقی تحافون
لشئوہن فحفظوہن و اہجر وھن
فی المصاحم و اصریوہن فان
اطعکم فلا تقی علیہن سبیل الا ان اللہ
کان علیا کبیرا و ان خفتم شقاق
بیہما فالعشا حکماً من اھلہ و حکماً
من اھلھا ان یرموا اصلاحاً یوقی
اللہ بیہما ان اللہ کان علیماً خبیراً

مرد حکومت کرتے ہیں عورتوں پر بسبب اس کے
کہ فضل دیا اللہ نے ان کے بعض پر بعض کو اور
بسبب اس کے کہ خرچ کیا انہوں نے اپنے اموال میں سے
سو صالحات حکم بردار خبر داری کر نیوا لی اگر وہ مال
میں غیبت میں اللہ کی خبر داری اور جن عورتوں کی
بدخونی کا ڈر ہو تو ان عورتوں کو بھاؤ اور جدا کر کو
خواب گاہ میں اور مردوں کو سوا کرتا رکھا مائیں تو
مت تلاش کرو ان پر راہ اللہ ہے سب سے اوپر بڑا
اور اگر تم ڈرو آپس میں ہند رہنے میں تو کڑا کرو
ایک حکم مرد و عورتوں کے اور ایک عورت والوں کے
اگر یہ دونوں چاہیں گے اصلاح ملے پھر دیکھا اللہ
آمین اللہ علیم خبیر ہے۔

ان آیات میں وجہ حکومت مردوں کی عورتوں پر بھی بیان ہیں اور عورت صالح
کون ہے اس کا بھی بیان ہے اور حسب ذیل امور بیان ہوئے ہیں۔

(۱) مرد اس لئے عورتوں پر حاکم ہیں کہ بعض کو بعض پر اللہ نے فضل دیا ہے یعنی
 عورت پر مرد کو اللہ نے باعتبار قوئے کے فضل دیا ہے اور سبب اس کے
 کہ مردوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے یعنی عورتوں کی خبر گیری
 اپنے مال سے مرد کرتے ہیں جبکہ عورت نہیں کما سکتی پس بوجہ فضل قوی اور
 بوجہ خرچ اموال مرد عورت پر حاکم ہیں۔ (۲) بوجہ مذکور جو عورتیں صالحات ہیں وہ
 حکمہ دار ہیں اور اپنی حفاظت کرنے والی ثابت ہیں یعنی صالحیت عورتوں کی
 یہ ہے کہ وہ حکمہ داری کریں اور حفاظت للغیب ہوں۔ (۳) اگر عورتوں کی خودی کا
 خوف ہو تو مردوں کو ان کو نصیحت کرنا چاہیے اور خواہ گاہ سے جدا کرنا چاہیے
 اور مارنا چاہیے اگر اطاعت کرنے لگیں تو ان کے لئے دوسری سبیل یعنی
 طلاق کی سبیل نہ کرنی چاہیے۔ ترتیب جس طرح ہے کہ جہاں تک ہو پہلے
 نصیحت پھر خواہ گاہ سے عارضی طور پر جدا کرنا پھر بہت تھوڑا مارنا چاہیے نہ ہتھکڑ
 کہ قصاص دینا پڑے پس اگر بد خوئی نہ چھوڑیں تو مجبوراً لیا جاوے کہ یا طلاق
 دیوین یا صبر کریں اس سے زیادہ نہ کرنا چاہیے کہ ان کو چوٹ آوے یا کوئی
 اور بُری باتیں واقع ہوں۔ (۴) اور اگر بد خوئی سے بھی زیادہ ضد مرد
 یا عورتوں میں ہو تو خود یا لوگوں کو ایک حکم عورت کے اہل میں سے اور ایک
 حکم مرد کے اہل میں سے قرار دینا چاہیے جو اصلاح چاہتے ہوں چونکہ غالباً
 حکم اس لئے ہوتے ہیں یہ قرار دیا ہے کہ خود مرد و عورت کو یا مومنین کو حکم
 کر دینا چاہیے پس مومنین کا فرض ہے کہ ایسی صورت میں حکم مقرر
 کر دیوین۔ ضدین یہ باتیں آجاتی ہیں کہ ایسے افعال مفسدین میں سے کوئی کرے

خود دوسرے کو بالایطاق تخلیف تک منجر ہو نہ سکا جدار ہے یا کمانا کپڑا مرد نہ دیوے
بیان تک کہ فاقہ کشی کی نوبت تک آجاوے پس ایسی صورت میں حکم
یہ ہے کہ حکم مقرر کر دیں۔ حکم مقرر کرنے کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم
یہ رہے دیون کے طلاق دیا جاوے لہذا اگر حکم اس اختیار کے ساتھ
مقرر ہوں تو ان کے حکم کا جاری ہونا اور ناطق ہونا بھی ضروری ہوگا۔ ایسی
صورت میں زوج کا زوجہ کو بلانا و حیثیات منین بلکہ سزا فطرتی و مناسب ہے
اور دوسرے طریقوں سے زیادہ مفید و موثر ہے۔ سورہ تحریم میں ہے۔

عسیٰ رہ ان طلقن ان یدلہ
ازواجاً خیراً منکم مسلمت منین
فتنت قائمت عبادات سالت
ثبیت و استحکامہ

جلد ہے کہ پروردگار سارا اگر وہ نکو طلاق دے تو بد
اسکو بیویاں بہتر سے مسلمان عورتیں ایمان کی نیوالی فرمائی
کر نیوالی تو بہ کر نیوالی عبادت کر نیوالی روزہ
رکنے والی عورتیں غیر کنواریاں اور کنواریاں

پس ان آیات میں جو بیویاں اچھی ہوتی ہیں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں اور
کم ہے کم یہ ہے کہ آنحضرت کے لئے بہترین ازواج مطہرات ان صفات کے
سے متصف تھیں اگر اللہ آپ کی بیویوں کو دوسری بیویوں سے بدل دیتا
لہذا یہ صفات قابل قدر و تلاش ہیں اور نخلہ اس کے فرمانبرداری گویا ان
صفات میں سے ہے جس کو دنیاوی صفات کہہ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے
ولھن مثل الذی علیھن بالمعرفت
اور عورتوں کو مثل اُسکے ہے کہ جو عورتوں پر ہے
واللہ جال علیھن درجۃ
مردوں کیساتھ اور مردوں کو ہے عورتوں پر درجہ
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کاروبار و معاملات میں عورتوں کا مثل اُسکے

حق مردوں پر ہے جو معروف کے ساتھ مردوں کا حق عورتوں پر ہے صرف
 فرق اس قدر ہے کہ مرد کا عورت پر رخصہ ہے لیکن فرماؤ عورت پر مرد ہے
 ورنہ معروف کے ساتھ جو عمل ہوتے ہیں انہیں باہم مرد و عورت کے حق برابر
 ہیں اور مثل ایک کے دوسرے کا حق ہے۔ اسلام نے عورت کے حقوق
 اسکی لڑکی بیوی ماں اور فرد خاندان یا جماعت ہونے کی حیثیت سے قائم
 کر دیے ہیں جیسا کہ توریت و کتاب و رضاعت و طلاق وغیرہ کے احکام دیکھنے
 سے بھی معلوم ہو سکتا ہے عام کاروبار میں اسلام نے مرد و عورت کو یکساں
 رکھا ہے احکام عام عبادات و معاملات و عذاب و ثواب وغیرہ میں بھی عام طور پر
 عورت و مرد کا درجہ مساوی رکھا ہے۔ اور جہاں غیر مساوی رکھا وہاں اسکی تفصیل کر دی گئی
 شوہر کی رضامندی کا بہت بڑا اگر اسکی اطاعت اور عزت کرنا۔ راستی
 راستبازی۔ پارسیائی۔ پاکیزگی۔ حسن ظن رکھنا اس کے سلوکوں کے معاوضہ
 میں شکر گزاری۔ کفایت شعاری۔ انکسار۔ قناعت۔ متانت۔ خوش سلیقگی۔
 آرام رسانی۔ وفاداری ہے اور وہ ایک عمر بھر کے رفیق کے لئے مناسب
 اور شایان ہے اور جن مذکورہ امور سے شوہر راضی رہے ہیں قریب قریب
 وہی باتیں زوجہ کے بھی رضامند رکھنے کی ہیں صرف عورتوں کی کمزوری و
 کمزور خیال پر خیال کر کے نرمی و حکمت اور عقل کیساتھ عمل کرنا چاہیئے۔
 عورت کو قدرت نے جس غرض سے خلق کیا ہے وہ غرض نفع انسان کی
 تکثیر اور حفاظت و تربیت ہے۔ نوع انسان کی تکثیر و حفاظت کے لئے
 قدرت نے مسلسل چار درجہ قرار دیے ہیں۔ حمل۔ وضع حمل۔ رضاعت۔

موجب جنین خاص خاص احتیاطوں اور علموں کی ضرورت پڑتی ہے
 اگر امین غلطی ہو تو سخت خطروں اور شدید بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے
 اور زیادہ حمل میں ماں کی جنین ہر حالت سے اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ اُسکے
 ضعف و قوت یا زندگی و موت کا دار مدار احتیاط و حفاظت پر ہوتا ہے تیسرا
 دور رضاعت کا اگرچہ ماں کے لئے اس قدر سخت نہیں ہے لیکن بچہ کیلئے
 زیادہ خطرناک اور غیر معمولی توجہ کا محتاج ہے عورت کے طبیعی وظیفہ کی
 ہدایت تو یہ ہے کہ وہ یوم ولادت سے لیکر آخر ایام طفولیت تک بچہ کی
 ہر حرکت اور ہر فعل کی نگہداشت کرے اچھی عادتوں کا عادی بنائے اور
 بُری عادتوں کو چھڑائے لیکن اُس بدقسمت بچہ کا کیا حال ہوگا جب اُس کی
 بیسٹر ماں عدالت میں جرح کر رہی ہوگی پارلیمنٹ کے ممبران سے ایک فریق کی
 حمایت میں رات دن ستغرق اور مختلف جدوجہد میں منہمک ہوگی اور ناکامی
 افعال اور اُس کے افسوس نے دودھ میں فساد پیدا کر دیا ہوگا۔ ایسے ہی
 ایام حمل میں جنین پر کیا اثر پڑے گا۔ عورت اپنے طبیعی وظیفہ سے غافل ہے
 تو علم و فضل اُس کے یا سوسائٹی کے لئے کیا مفید ہوگا۔ عورتوں اور
 مردوں میں صرف اختلاف صورت ہی نہیں بلکہ اپنی طبیعت و اثر و خواص کے
 لحاظ سے بالکل دو مختلف گروہ ہیں اسی لئے ان دونوں کے میدان عمل
 کو الگ کرنے کے لئے حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ اس حد فاصل کے
 اُٹھانے کی جفاکوشش کیجاتی ہے تو تمدن و معاشرت کی بنیادوں
 میں حرکت پیدا ہو کر خراب کر دیتی ہے کہ یہ عمارت جلد گرنیوالی ہے اس امر

ثبوت کے لئے یورپ کی موجودہ حالت شاہد ہے۔ آزادی سے ہماری غرض یہ ہے کہ سچے مذہب و تمدن نے جو حدود و قیام کئے ہیں ان سے واقف ہونے کے بعد انسان اپنے خیالات و اعمال و ارادے میں مستقل بالذات ہو جاوے۔ انیسویں صدی کی انسائیکلو پیڈیا کا مصنف لفظ عورت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرد اور عورت میں تفاسل کے اعضاء کی ترکیب و صورت کا اختلاف اگرچہ ایک بڑا اختلاف نظر آتا ہے لیکن صرف یہی ایک اختلاف نہیں ہے عورت کے تمام اعضاء سر پر تک مرد کے اعضاء سے مختلف ہیں یہاں تک کہ وہ اعضاء بھی جو بظاہر آخر الذکر سے عیون مشابہ ہیں کی سطح سے نہیں ملنے کی تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ عورت کی عمر کا اوسط مرد کی عمر کے اوسط سے بارہ سینٹی میٹر کم ہے اور فرق کسی خاص ملک یا قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ حسب طبع و وحشی اقوام میں پایا جاتا ہے اسی طرح متدن ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ جسم کے وزن اور ثقل میں بھی اختلاف ہے۔ مرد کے جسم کا متوسط ثقل ۷۷ کلو میٹر ہے مگر عورت کے جسم کا ثقل صرف ۶۲ کلو میٹر یعنی عورت کے جسم کا ثقل مرد کے جسم کے ثقل سے ۱۵ کلو میٹر کم ہے۔ عضلات کے حجم و قوت کے لحاظ سے بھی عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر ڈوماری انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ مجموعی حیثیت سے اگر دیکھا جاوے تو عورت کے جسم کے عضلات مرد کے عضلات سے اس درجہ مختلف ہیں اور حجم اور قوت کے لحاظ اول الذکر کے عضلات اس قدر ضعیف ہیں کہ اگر ان کی طبیعی قوت کچھ

کے جاوین تو دو حصہ قوت مرد کے حصہ میں آگئی اور صرف ایک حصہ قوت عورت کے عضلات کی حرکت کی سرعت اور ضبط کا بھی یہی حال ہے۔ مرد کے جسمی عضلات عورت کے بہ نسبت حرکت میں زیادہ تیز اور اپنے فعل میں زیادہ قوی ہیں۔ قلب جو انسانی زندگی کا اصل مرکز ہے اس کے نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ عورت کا قلب مرد کے قلب سے ۶۰ ڈرام چھوٹا اور ضعیف ہوتا ہے۔ مرد ایک گنسٹہ میں تقریباً ۱۱ ڈرام کاربونک ایسڈ صرف کرتا ہے اور عورت ایک گنسٹہ میں ۶ ڈرام سے بھی کچھ کم۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی طبیعی حرارت مرد سے بدرجہا کم ہے۔ قوت تنفس کا بھی یہی حال ہے مشہور اشتراکی فلاسفر برٹو نے اپنی کتاب انکار النظام میں لکھا ہے کہ عورت کا وجدان بمقابلہ مرد کے وجدان کے اس قدر ضعیف ہے جیسا کہ اسکی عقل کی قوت مرد کے قوت عقلیہ کے مقابلہ میں ضعیف نظر آتی ہے۔ اس کی اخلاقی قوت بھی مرد کے اخلاق سے مختلف ہے اور ایک دوسرے قسم کی طبیعت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز کے حسن و قبح کے متعلق وہ راے قائم کرتی ہے وہ مرد کی راے کے بہ نسبت عموماً ناقص ہوتی ہے۔ پس عورت و مرد میں عدم مساوات کوئی عارضی امر نہیں ہے بلکہ عورت کی طبیعی خاصیت پر مبنی ہے۔ انسان کو پیڈیا میں ہے کہ جو اس ختمہ بھی عورت کے بہ نسبت مرد کے ضعیف ہیں قوت شامہ کا حال عطر و ہر ایسی بو سے ظاہر ہوتا ہے۔ ذوق و سہ و لامسہ کی بھی یہی حالت ہے اسی ضعف کا نتیجہ ہے کہ طعام کی عمدگی و بد مزگی کے پہچاننے والے آواز کے پرکھنے والے پانوں کی

راگون کے تقابلی کے گل حوین ایک عورت سے بھی اپنے کو ان باتوں میں
 بالکمال ثابت نہیں کیا۔ عورت کے نیچے (دماغ) اور مرد کے نیچے میں مایا اور
 شغل سخت اختلاف ہے۔ مرد کے نیچے کا اوسط عورت کے نیچے سے سو ڈرام
 زیادہ ہے اور مرد کے نیچے کی ہفت دراز اس کے کئی حالت سے وہ نسبت
 رکھتی ہے جو چالیس کے عدد کو ایک سے ہوتی ہے مگر عورت کا بھی آٹھ
 جسمانی قوت سے ۳۳ اور ایک سے نسبت رکھتا ہے۔ جو قوتیں زیادہ دراز سے
 وحشت کی حالت میں بسر کر رہی ہیں آئین مرد اور عورت دونوں میں سر
 ستمن ممالک کی طرح ہے۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ تمدن عورت اور
 مرد کے اختلاف کو اور زیادہ کر رہا ہے۔ مردوں کے دل کا وزن دس سے
 بارہ اوقیہ تک ہوتا ہے اور عورتوں کا زیادہ سے زیادہ دس اوقیہ ورنہ
 عام اوسط آٹھ اوقیہ مرد کے گردوں کا وزن ۶ اوقیہ سے سارٹ سے چھ اوقیہ
 تک مگر عورت کے گردوں کا وزن زیادہ سے زیادہ نصف اوقیہ تک۔
 مذکورہ بالا اقوال انسائیکلو پیڈیا کے مصنفوں کے اقوال ہیں اسکے
 خلاف ہوتا تمام رائیں ہیں انکو ان سے کیا نسبت البتہ عورت میں ہیجان اور انفعال
 کی قوت مرد سے بہت زیادہ ہے اور انھیں کی زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عقل میں
 کمی ہو۔ پروفیسر فارین کہتے ہیں کہ مرد میں ذکا و فہم و ادراک کا مادہ زیادہ ہے اور
 عورت میں انفعال و ہیجان کا۔

فضائل میں سب سے اول و اعلیٰ درجہ کی خوبی کلیتہاً

ضبط نفس یعنی ترکیب اور اس کے روک تھام کی آزادی بہت چلی و صاف ہے
 بجائے اس کے کہ ہم نفسیات پر مختصر و مکمل بحث کریں اور لبقہ کیفیات
 محسوسہ و جذبات بڑا اور اعلیٰ اصلاح و اعتدال و علاج کا بیان کریں مناسب سمجھ کر
 فضائل تحت عدل کا بیان کرتے ہیں چونکہ افعال ارادی ہی سبب فضائل
 مین اور جو فعل ارادی نہ ہو وہ فضائل انسانی مین سے نہیں اور چونکہ نفس
 انسانی ہی سے ارادی افعال نکد کور صادر ہوتے ہیں اور وہ ان کیلئے عامل مختار
 ہے اور اگر بغیر تحدید و حدود و قیود و متعادل آزادی کے غلط طور پر اس سے
 فعل صادر ہوں تو ان کا نتیجہ بدی اور لگ ضبط و صحیح طور پر صادر ہوں اور ہوا کے
 طور پر نہ صادر ہوں تو نتیجہ نیک ہوتا ہے لہذا تمام فضائل و ردائیل کے لئے
 کلیۃ الکلیات و جنس الاجناس افعال ارادی نفس مین اور نیکی کے لئے
 ضبط نفس۔ پس اصل امر جسکی تدبیر و ضرورت سب سے زیادہ مقدم و اہم ہے
 اور اگر ضرورت ہو تو اس کا علاج سب سے مرتج ہے وہ ضبط نفس نیکی کیلئے ہے
 اس لئے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر خوبی ہے جو انسان اپنے آزادی
 افعال سے اپنی ذات مین پیدا کر سکتا ہے جو سب خوبیاں جنس الاجناس و ذریعہ ہو
 اور اگر ملکہ راسخہ بھی کسی فضل و خوبی کا فضائل انسانی مین سے کسی مین نہ ہو
 لیکن ضبط نفس کرنے مین اس کو آسانی ہو تب بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔
 لہذا عمل صالح کرنے کے لئے سب سے اول درجہ کی اور سب سے بہتر
 و برتر نیکی ضبط نفس کو ہم شمار کرتے ہیں یہاں تک کہ تمام خوبیوں کے
 مفہوم ظاہر کرنے کے لئے اسی ایک دوا حد خوبی کا ذکر کافی ہو سکتا ہے۔

فی زمانہ آزادی کا بہت چہر چلے۔ بیشک سچی آزادی نہایت قابل قدر ہے
 اور انسان کا حق ہے کہ اس سے مستفید ہو لیکن اسکی حقیقت محدود ہے۔ کو
 سمجھ لیتا چاہیے۔ آزادی کے صحیح معنی یہ ہیں کہ کل قدرتی قوانین و شرائط سے
 کام لینے میں انسان ہر ناجائز و غیر واجب قید سے بری رہے۔ ایسی آزادی
 دراصل اعلیٰ خوشی ہے اور ترقی اور آگے بڑھنا کا پہلا قدم ہے یعنی زندگی
 پہلا قدم وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی کے کل اعمال کا رویہ متعارف
 حدود و قیود یا بندوں سے محدود ہیں ہر قسم کے قاعدے و حدود دین اور
 انسانی کی پابندی دراصل شالیتہ معاشرت ہے چونکہ ان حدود و قیود یا بندوں
 کو عمل کرنا یا نہ کرنا مقرر کرتا بلکہ عام بنی نوع انسان کی بہبودی و بہتری و ترقی
 کیلئے تجربہ ہدایت سے قائم کئے گئے ہیں لہذا ہر شخص کو جو نیک و کار آمد شریک ہونا
 چاہتا ہو لازم ہے کہ اول متابعت و فرمانبرداری کرنا سکھے اور مطلق انسانی
 چوڑ دے اور ضبط نفس کا ملکہ حاصل کرے۔ قانون فرج۔ مذہب۔ ملازمیت
 کل پیشوں میں اس عمدہ صفت کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر انسان
 کے واسطے کسی صورت میں آزادی نہ رکھی جاوے اور متابعت و اطاعت ہی
 لازم کر دیا دین تو وہ انسانیت سے محروم ہو کر رہ جاوے مگر جب کہ وہ
 مجلس کا شریک رہنا چاہے تو ان قیود و لشے بری نہیں رہ سکتا جو سب
 شر کا کو باند ہے اور رکھی گئے ہوئے ہیں مغیرہ بردن کی تکلیف و آرام کا اثر ہوتا ہے
 تو قدموں پر کبھی ہوتا ہے لہذا حکم دینا اور متابعت و اطاعت کرنا دونوں کو یکساں
 طور پر جاننا چاہئے گو وہ ایک دوسرے کے ضد ہیں مگر آخر الذکر اول الذکر کے

علی ہونے کے لئے لازمی ہے کیونکہ وہ جو صرف حکم کرنے کے عادی
 ہیں ان قیود کو نہیں جانتے جو بغیر منافع و فائدہ کے اختیار کر خود رکھتے ہیں
 ایک شریک مجلس کی بہتر تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ اپنا مفوضہ کام ہمیشہ مستعدی
 و معتمدی آراوی و واجب فرمانبرداری سے کرتا ہے اور ہمیشہ ٹھیک وقت
 پر موجود رہتا ہے جب اس کی امید کی جاتی ہے کسی بات سے ایک نوجوان بچہ
 بزرگ و مالک کی نگاہوں میں اس قدر زیادہ عزیز نہیں ہوتا جس قدر کہ انجام
 کار و بار و مفوضہ میں پابندی اوقات و درستی رکھنے سے ہوتا ہے۔ بیڑے کو
 اللہ و رسول کی اطاعت ہر وقت۔ سپاہی کو اپنے افسر کی اطاعت اپنے
 فرض کے ادا کرتے وقت۔ شاگرد کو اپنے استاد کی اطاعت ان امور میں
 جن کے لئے شاگردی کرنا ہوا اولاد کو والدین کی اطاعت محروم کیساتھ۔
 بیوی کو شوہر کی اطاعت عدل و قسط کے ساتھ۔ محکوم کو اولوالاخر کی اطاعت
 غیر متعارضہ اس میں اور نتائج کے وقت اللہ و رسول کے حکم کے موافق بخام
 کو خدام کی اطاعت جس امر کے لئے وہ خدام ہو اور لوگوں کو قانون صیح کی
 اطاعت لازم ہے۔ بیڑے اس کام کی ہدایت کرتے ہیں جن کو وہ تجربہ سے
 سفید جانتے ہیں وہ غیر اندیش ہوتے ہیں لہذا نوجوانوں پر واجب ہے کہ فرمانبرداری
 کو اعلیٰ حوزہ سمجھ کر اس کا کرنا اپنا فرض سمجھیں خصوصاً کمسنی میں اس کی زیادہ ضرورت
 ہوتی ہے جس سے کام بدترتی و باقاعدہ ہوتا ہے اور جلد فائدہ پہنچتا ہے اور
 اصلاح ہوتی ہے۔ بچپن کی ابتدا ہی متابعت سے ہونی چاہیے اور نہ صرف
 بچپن ہی بلکہ عمر کا کوئی درجہ ایسا نہیں جس میں متابعت کی ضرورت نہ ہو۔ ہم کو

لازم ہے کہ مرتے دم تک متابعت سے گریز نہ کریں۔ فرض اپنے اصلی اور خالص حالت میں اس قدر زبردست ہے کہ انسان کو اسکی تعمیل میں خودی کا خیال ہی فراہوش ہو جاتا ہے اور یہی فرض ہے کہ اسکی ایفاد میں لازم ہے کہ بس اسیکا خیال رکھے۔ لارڈ مکالے لکھتے ہیں "میں نے غور کیا راویرے ہی طرح سٹر لارنس سفیر امریکہ نے بھی (تو معلوم ہوا کہ غیب سپاہیوں کی ثناء و صفت کرتے وقت ڈیوک آف ونگٹن نے انکی دلاوری کا بالکل تذکرہ نہ کیا بلکہ تمام دوران تقریر میں انکی تربیت اور متابعت کی تعریف ہی کرتے رہے کئی مرتبہ مکرر یہ کراہقون نے اس کا ذکر کیا۔ میرے خیال میں جو دلیری ان سپاہیوں سے ظاہر ہوئی تھی اُس کو انہوں نے ایک معمولی امر سمجھا" سورہ النزلت میں ہے۔

اذھب الی فرعون اذہ طعی افعل
هل لك الى ان توكي و اهديك
الاريدك فخشى
اور مٹی جا فرعون پاس وہ خدا گداہی تو کہہ کیا
تیراجی چاہتا ہے کہ تو ترکہ کر اور ہدایت کرو میں
تجملو تیرا رب کی طرف سو تو ڈرے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب فرعون نے طغیان کیا تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اُس سے کہیں کہ کیا تیراجی چاہتا ہے کہ ترکہ کر لہذا معلوم ہوا کہ طغیان سے جی کو روکنا بھی ترکہ سے یعنی ضد ہوا نفس کرنا۔

سورہ النزلت میں ہے فاما من
طعی و اذہ الحیاة الدنیا فان الجحیم
ہی المادی و اما من خاف مقام
سورہ حد سے گندا اور ہدم رکھا دنیا کی زندگی
تو جہنم ہی اُس کا ٹھکانا ہے اور جہنم
ڈرا اسے چھوڑنا پاس کٹر ہونے سے

وَنَفْسٍ أَلْفُوفٍ فَاذْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 اَلْحِنَةَ هِيَ الْمَاوِي

اور رو کا اپنے نفس کو ہوا سے توجہ
 ہی اُس کا ٹھکانا ہے۔
 ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کو ہوا سے روکنا اور اپنے رب کے
 آگے جوابدہی کرنے کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرنا جس کا نتیجہ بھی نفس
 کو گناہوں اور بدیوں کے کرنے سے روکنا ہے جنت میں ٹھکانا ہو نہ سکا
 سبب ہے برخلات اس کے حد سے گزرتا اور حیات دنیا کو مقدم رکھتا
 جس کا نتیجہ بھی نفس کو نہ روکنا ہے جہنم میں ٹھکانا ہونے کا باعث ہے۔
 لہذا نفس میں ایسی صلاحیت پیدا کرنا و قوت حاصل کرنا جو طغی
 بجاوے اور ہوا سے روکے ضروری ہے پس سیکو ضبط نفس اور انیکو تزکیہ
 کہتے ہیں۔ سورۃ الشمس میں ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُ
 بیشک بھلا ہوا اُسکا جینے تزکیہ کیا اور بیشک
 نقصان ہوا اُسکا جینے اُس کو کاڑ دیا۔

پس تزکیہ نفس ضبط نفس بھی ہوا یعنی نفس کو نہ کاڑ دے اور حد سے اُس کو
 نہ گزرنے دے اور ہوی میں نہ لگنے دے اور نفس کو ہوی سے منع کرے۔
 سورہ اعلیٰ میں ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ
 نام اپنے رب کا سونما زبڑ ہی۔

پس تزکیہ اور اللہ کے نام کی یاد اور پھر نماز کا پڑھنا خلاصہ ہے اُن اعمال کا
 جن سے فلاح کا ہونا یقینی ہے اور سورہ مومنون کی شروع کی آیات جو
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الذِّینَ سَمِعُوا نَدَاءَ رَبِّهِمْ حَتَّىٰ مَضَىٰ ذَکْرُہُمْ

دو آیتوں میں ہے۔ اور علو کرنا لغت کرتا۔ طغیان کرنا عصیان پر مشابہ۔
اعتدال استغفار، قطع یہ سب بڑا بیان بھی ضبط نفس اور اس کے تزکیہ سے
دور ہو جاتی ہیں سورہ علق میں ہے۔

کلان الا نشان لیطعی انسان سدا
ایسا نہیں انسان حد سے گذرتا ہے جب دیکھتا ہے
استغنی ہ اپنے کو غنی (بے پروا)

پس استغفار سے انسان عموماً طامع ہو جاتا ہے یعنی حد سے گذر کر بے پروا
و متکبر و خود فراموش و غافل ہو جاتا ہے ایسا استغفار کرنے والا جس کا ذکر
اس آیت میں ہے نیکی کی طرف رجوع نہیں ہوتا اس طرف نہیں آتا اور
اس کی طرف صحیح رغبت نہیں کرتا اور خشید و خوف خدا اور آخرت نہیں کرتا۔

پارسائی و نیکی ذاتی ہے

بہت سے لوگ اس سے ناواقف و غفلت میں ہیں کہ جملہ اوصاف مثل نیکی
و علم و فلاح انہیں کے عمل سے پیدا ہو سکتے ہیں نہ کہ تو ضیع و تشیع آئین ہے کیونکہ
قانون انکو پرہیزگار نہیں اور نیک افعال و اعمال نہیں بنا سکتا انمول تحج آئی
آئین قانون پر مضمک کرتا ہے اور شرابخوار اسکی تذلیل کرتا ہے اور مال اندیشی اور
نفس کشی کی صفات کو نفرت انگیز نگاہ سے دیکھ کر اپنی بدچلتی کا الزام دوسروں پر
عاید کرتا ہے صالحیت و پارسائی میں باہم لزوم ہے اگر انسان کی خلقت سے
یہی مقصود ہوگا ان کے ذریعہ سے مختلف قسم کی حرفت و صنعت یا تجارت اور
لین دین عمل میں آئے یا دولت کے صرف و جمع کرنے میں زندگی بسر کریں

تو ہم اپنی قومی ہیوردی و فلاح پر اپنے کو مبارکباد دیتے لیکن انسانی خلقت کی خاص
 غرض یہ نہیں ہے اُس کو علاوہ جسمانی اعضاء و جوارح و فہم و فراست و عینیت و
 ہیوردی کا مادہ بھی عطا کیا گیا ہے اُس کے دل و دماغ کو بھی وہی حقوق حاصل
 ہیں جو پشت و دہن کو ہیں مادہ کے علاوہ اس کو روح کا بھی ایک حصہ و ولایت
 کیا گیا ہے پس فلاح و ہیوردی کے ساتھ طبعی و دماغی ترقی بھی اسی طرح
 کرنی چاہیے جس طرح رگ اور پھون کو قوت دی جاتی ہے۔ محض دولت کا گاری
 کی علامت نہیں ہے آدمی کی طبیعت کا بھی اعتدال و ضبط میں رہنا لازمی بات
 کیونکہ عموماً جب آدمی اپنے اخراجات کو بڑھاتا ہے یا اپنی جمع میں صد بار روئے
 سالانہ کا اضافہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت زیادہ تر کینہ و فرومایہ ہو جاتی ہے افزونی دولت
 اور جسمانی ترقی کے ساتھ ماورئیکہ اخلاقی ترقی بھی بمقدم نہ ہو تو زیادتی دولت
 صرف ظواہشات حیوان کو پورا کرتی اور طرباتی اور لہو و لعب کے سامان مہیا
 کرتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دولت بھالے صنایع کرنیکے باقاعدہ صحیح طور پر صرف کیجا
 ایمانداری سے حاصل کیجائے اور کفایت شعاری سے کام میں لائی جاوے اور
 آزادی کی حفاظت اس کے ذریعہ سے کیجا وادراحت عام کو اس کے ذریعہ کرنی دیجاد
 مندرجہ بالا خیالات سے ذرا بھی ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ خست کی عادت
 ڈالی جاوے کیونکہ خم شمس و دنی الطبع آدمیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم
 تمام تر صرف اس واسطے بحث کرتے ہیں کہ آئندہ کسے لئے کچھ مہیا کر لیا چاہیے
 اچھے وقت میں بُرے دنوں کے واسطے جمع کر لیا تاکہ سرور کام آوے ہم
 متحد و موصول ہیں جو اُس سے بے جا زیادہ تکلیف دہ ہیں ایک کا پل دو سرا پر

تیسرا حق ان محصولات سے ہم کو کوئی خلصی نہیں دیکھتا ہے۔ سوسائٹی میں انسان کی عزت لحاظ آمدنی نہیں کی جاتی بلکہ زیادہ تر اسکی وقعت تہذیب اور ادراک پر چھڑے ابتدائی سے ان کو آل اندیشی اور طبیعت پر اختیار حاصل کرنے کی عادت سکھلائی جاتی ہے۔ جس قدر جو آدمی ہوشیار ہے اسی اندازہ وہ شہادت اور بدعاشی میں بھی ہوشیار ہو سکتا ہے پس تعلیم و ضبط نفس کی بنیاد ہاں کبازی کے ساتھ مذہبی اصول پر مبنی چاہیے کیونکہ تعلیم بذاتہ مذہب اور قبیح فحاشیات کو نہیں دفع کر سکتی۔ فہم و فراست کی تربیت کا اثر اخلاقی کردار پر بہت کم ہوتا ہے۔ بہترے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے آدمی بد کردار صرف زیاں بخار ناما عاقبت اندیش۔ بخوار اور شریر و ناپسندیدہ گار و مطلق العنان ہوئے ہیں لہذا ہم ضروری اور لازمی امر ہے کہ تعلیم کی بنیاد پارسائی اور مذہبی اصول پر مبنی ہو۔ ہم کو صرف اپنی پسندیدگیوں اور ناپسندیدگیوں ہی پر غالب آنا ضروری نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اختلاف رائے پر غلبہ حاصل کریں جس دم کوئی شخص راہ نیک اختیار کرے اور اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو "میرا کیا کیسیگا" تو بس سمجھ لو کہ وہ شخص دنیا میں کچھ نہ کرے گا لیکن اگر اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو "کیا میرا فرض ہے اور کیا اطاعت و خوشنودی خدا تمہیں ہے" تو سمجھ لو کہ وہ شخص اپنے اخلاقی لباس میں رہ سکتا اور لوگوں کے الزاموں کے دوا نہ کرے اور نیز ان کے تسخرات کا سامنا کرنے کو طیار ہو سکتا ہے جب کوئی انسان جو نیکی پر مائل ہے اپنا ہر عادلیں ٹھانتا ہے تو اسکی نظر میں دنیاوی الزامات اور توہینوں و ہتھانوں و الزاموں کی کچھ وقعت نہیں ہوتی۔

خود اسکی تعمیر و ترمیم کی خوشنودی اور وہ تحسین جسکے پاسے کا وہ حق ہوتا ہے اسکا
 اچھا انجام ہے۔ امید خوشنودی خدا و آخرت اعلیٰ ترین نعمت و تسلی و تسکین ہے
 رخصت سے مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔ پیر یا پادشاہ و نجات دہی آدمی ہو کر چھینا جائیگا۔

لیکن کا قول ہے ہمارا وہ کرنا ارادہ ہی کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ حرفوں
 اور لفظوں اور فقرات کو جیسا کہ بعض کا خیال ہے سیکھ لینا ضروری نہیں بلکہ
 علم کو شکی اور خوشی سے بے واسطہ بہتین البتہ یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ انکساری
 کو زائل کر دے اور تمکیر اسکی جگہ پیدا کر دے بڑے بڑے بڑے بڑے انسان
 بہت ہی کم علم پر عمل سے بہت بڑے اور کئے اکثر عالموں نے وہ خیال کی بلندی حاصل
 کی ہے جبکہ اکثر بڑے نین انسان پر ہوتا ہے لیکن انکو اخلاقی عمل کی بزرگی
 شاد و ناواری حاصل ہوئی ہے۔ پس نیک عمل بھی ہماری بہتر ترقی کمال کی
 وجہ سے پناہ ہے نیک ارادہ ہی کافی نہیں کیونکہ معروف اس سے نیک افعال
 پیدا نہیں ہوتے بلکہ ضبط نفس پر استقلال اور اس کے ذریعہ سے اعمال
 کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہماری ترقی کی امید کا زیادہ انحصار ہمارے
 نوجوانوں پر ہی ہے اور اسکی اسٹے نہایت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی ترقی کے
 جوانان میں تو اسے نوجوانوں میں وہ اسباب پیدا کریں جو ہماری امید کو
 جو جو زمین لائے گا باعث ہوں۔ سب سے ضروری اور مفید عمل کے لئے
 تعلیم ہے کہ ہماری آئندہ بہتری اور بیودی خود ہمارے اپنے اور پر ہی منحصر ہے
 ہماری خود اپنی تربیت۔ ہماری خود اپنی تعلیم و تحصیل ہماری خود اپنی محنت
 کا نتیجہ بطور اسے آپ پر قابو اور اختیار حاصل کرنے پر نہ اس پر اسکا

اختصار ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ ہماری بتری اور رفاه کا
ہمارے حیطہ امکان میں آنا اس وقت یقینی ہے جبکہ ہم میں ہر ایک نے سر و آغوش
اپنے جمیع فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کی ہو اور وہ چلن اور ترقی یافتہ
عادات و صفات کی سب سے بڑھ کر مست ہے۔

مردانہ و شریفانہ ایماندار و شریفانہ عادات و صفات کے لئے بڑی مسرت
اس غرض کے ادا کرنے میں ہوتی ہے جو بعد از حق و اخلاص و دیانت طبع
انجام پاوے۔ ہر شخص اپنے فعل کا نر زندہ ہے نیک بندہ دنیا میں بہشت
یا اپنے ہی عیش و عشرت کے لئے زندگانی نہیں کر کے ان کی غرض میں ہوتی
کہ جس طرح ہم ہر ایک نیک امر میں اسید بھر منفعت بخش عمل کریں۔ انسان جو
اپنے واسطے شروع کرتا ہے خدا اسے دوسروں کے واسطے بھی پورا مفید
کر دیتا ہے کسی نیک کام کا ہو جانا یا کسی نیک کام کا ہونا یا کسی نیک کام کے
عمل میں آنے کے قابل ہونا ایسے امور ہیں جو ہمیشہ کی خبر لاتے ہیں یعنی ان کا
فائدہ دوا می ہوتا ہے و خیر و ایم و باقیات الصالحات کے واسطے کے حق ہوتے
ہیں پر خلوات اس کے ساتھ

ہر بد کہ یکنی تو پندار کان بدی   گوہر دل فرو گذار و وہ دران رہا کند
قرضیت فعلیادت پیش روزگار   دہر کہ دایم دود کہ باشد ادا کند
انسان دنیا میں صرف اپنے واسطے زندہ نہیں رہتا اسکی زندگی سے اپنا
دوسروں کا فائدہ مقصود ہے۔ ہر ایک شخص کے دنیا میں فرائض میں ہوا وہ
ایسے امیر ہو یا غریب سے ہر ایک شخص کے واسطے زندگی عیش و عشرت ہے

اور بعض کے واسطے مصیبت۔ دراصل وہ شخص مرئی بنی نوع نہیں ہے جو اپنا
 زرد سرون کو وقف کر دیتا ہے بلکہ وہ شخص جو خود اپنے آپ کو بنی نوع انسان
 کے واسطے وقف کر دیتا ہے۔ جو شخص زردیتا ہے اُس کا نام بذریعہ اشتہار دین
 مشہور ہوتا ہے مگر جو شخص اپنا وقت اپنی قضاوت اور اپنی ہمت دوسروں کی واسطے
 صرف کرتا ہے اُس سے محبت کی جاتی ہے۔ قریباً مکان ہے کہ اول الذکر کی یادگار
 تازہ رہے اور آخر الذکر فراموش ہو جاوے مگر جس نیک اثر کی وہ تخم ریزی
 کر چکا ہے وہ کبھی تا قیامت زایل نہیں ہوتا۔ تندرست متول دے آزاد و مود
 بخانا دینا سب سے بہتر خیرات و اعمال حسنہ ہیں۔ گناہ سے ہمیشہ احتراز ہونا چاہیے
 اور احتراز کی طرف نور اور ہمیشہ مشغول و مصروف ہو جانا چاہیے جب تو اُس سے
 بچ سکتے ہیں دوسرے نیکوں کے جمع کرنے کا اصول ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے
 تاکہ گناہوں کے تعداد میں کمی اور نیکوں کے مقدار میں زیادتی ہو یہی ہو چکو
 ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے طریقہ پر عمل کیا جاوے جو سب سے زیادہ
 نیکی کی طرف مائل کرے اور نیکی کرانے کا سبب ہو چوتھے نیکوں کی مثال اختیار
 کرنا چاہیے اور جب موقع ہو تو اُن سے صحبت رکھنا چاہیے تاکہ ترک گناہ و
 اختیار نیکی ہو۔ خدا اُن کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت
 عمدہ اور آزدہ مقلد ہے اس چھوٹے سے فقہ میں انسانوں اور قوموں کی نسلوں
 تجربہ جمع ہے ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اُسکی بھی ترقی کی بنیاد ہے
 اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی عظمت
 اور قومی مضبوطی کی بڑ ہے جبکہ کسی شخص یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا

تو اس شخص یا اس گروہ میں سے وہ جو شل اپنی آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے
 اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے اور
 اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے اور اس کے
 ساتھ عزت جو اصلی چمک و یک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے اور
 جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں
 ذلیل اور منہ عزت و بے غیرت و بے حرمت ہو جاتی ہے اور آدمی جب قدر
 دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ
 گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر یہ بھی دلائل سے ہے) کہ وہ اس قدر سے مدد
 اور منہ عزت ہو جاتے ہیں۔ اسے میرے ہوطن یہاں کیا تمہارا یہ حال
 نہیں ہے۔ یہ بات روشن ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت و
 محمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے اور وہ فرض جان و مال
 اور آزادی کی حفاظت ہے جبکہ قانون کا عملدرآمد دانشمندی سے ہوتا ہے
 تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمر و ن کا بیخطرہ حفاظت کتا ہے جب قدر
 گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے آتا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے مگر
 کوئی قانون کو کیسا ہی اہماریوں والا کیوں نہ ہو سب سے و کابل آدمی کو منفی اور
 فضول خرچ کو کفایت شعار۔ شراب خوار کو پرہیزگار جھوٹے کو راستہ باز سزا سے
 نہیں بنا سکتا بلکہ یہ باتیں شخصی محنت۔ کفایت شعار اور تزکیہ نفس سے حاصل
 ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمدہ عادات و عہدہ چال و چلن
 عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہیں۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً

اُن لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے جو رنگ حکومت کا
 ہوتا ہے آسیکا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے
 کمتر اور تہذیب و شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے وہ ترقی کے دور میں رعایا کیساتھ
 آگے کھینچ جاتی ہے اور جو گورنمنٹ آگے بڑھی ہوتی ہے تو رعایا اُس کو
 پیچھے کھینچ لاتی ہے۔ یہ ایک شجر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا
 ہوتا ہے یعنی اُس کے موافق قانون اور اُس کے مناسب حال گورنمنٹ
 ہوتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و برتری
 اور قدر و منزلت پر بہت دہان کی گورنمنٹ کے عہدہ ہونے کے زیادہ
 اُس ملک کے رعایا کی چال چلن۔ اخلاق و عادت و تہذیب و شائستگی پر
 منحصر ہے کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب و حقیقت
 اُن مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی
 مجموعہ ہے شخصی محنت شخصی عزت شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا اسی طرح
 قومی تزلزل مجموعہ ہے شخصی سستی شخصی سبے عزتی شخصی بے ایمانی شخصی
 خود غرضی و شخصی برائیوں کا۔ بد تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی
 معاشرت کے بدیوں میں شمار ہوتی ہے، درحقیقت وہ خود اُس
 شخص کی ادارہ زندگی کا نتیجہ ہے اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے
 ان برائیوں کو ہٹائیں اگلا ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ مایوسانہ کسی
 اور نئی صورت میں اُس سے بھی اور زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیگی جب تک کہ قوم
 کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالت کو اصلاح کر کے ترقی نہ دیکھا اور قوت نہ حال کیا

جیکہ شخص اور کل قوم اپنی اندرونی حالتوں سے خود اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی طاقت انسان یا قوم کی اصلاح دیتی کرے کقدر افسوس بلکہ نادرانی کی بات ہے وہ شخص درحقیقت غلام نہیں جس کو ایک خدا نافرست نے جو اس کا ظالم آقا کہا جاتا ہے خرید لیا ہے یا ایک ظالم و خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے بلکہ درحقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو پیدا اضلاقی - خود غرضی - جہالت و شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کے غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پردا ہے وہ تو میں جو اس طرح غلام ہیں وہ بیرونی زور و زور سے یا عہدہ گورنمنٹ یا عہدہ قومی نظام سے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ غلامی کی یہ ذیلی حالت دور نہ ہو۔

جہاں اسٹوٹل کا قول ہے کہ ظالم و خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی اگر اُس کی رعایا میں شخصی اصلاح و شخصی ترقی موجود ہے اور جو چیز کہ شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے درحقیقت وہی شے اُس کیلئے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے پھر اُس شے کو جس نام سے چاہو بکارو اسے اپنی مدد کیا اور اوروں پر پھر و سر یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں پہلا انسان کی بدیوں کو بر باد کرتا ہے اور پھر خدا انسان کو قومی انتظام یا قومی قوانین کے اجرا کی خواہش کو - جلدی محنت - ہماری آزادی ہمارے اور پھر ہے میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت سے نئے حادثات اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اُس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ قومی ترقی اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل
 ہوئی ہے۔ مخفی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں زمین کے جوتے والوں
 کانٹوں کے کہودنے والوں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں۔ مخفی باتوں کے
 ڈھونڈنے والوں۔ آلات جبر تھیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے
 پیشہ کرنے والوں۔ ہنرمندوں۔ شاعروں۔ فیلسوفوں۔ ملکی منظموں انسان کو
 موجودہ ترقی کے حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے ایک نسل نے
 دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے ان عمدہ کاریگوں کے جو تہذیب و
 شائستگی کی عمارت کے عمار ہیں لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت
 و علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ترتیب پیدا کیا ہے کسی لڑائی
 و میدان کارزار کی فہرستوں اور تاریخوں میں صرف بڑے بڑے سپہ سالاروں
 کے نام لکھے گئے ہوں لیکن وہ فتوحات ان کو زیادہ تر انہیں مخفی لوگوں کی
 شجاعت اور بہادری و صبر و ثبات و عمل کے سبب سے ہوئی ہیں عام لوگ
 ہی تمام زمانوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں بہت سے ایسے
 شخص ہیں جنکی زندگی کا حال کسی نے نہیں لکھا لیکن تہذیب و شائستگی اور
 ترقی پر ان کا بھی ایسا ہی اثر ہوا ہے جیسا کہ ان خوش نصیب مشہور نامور
 آدمیوں کا ہوا ہے جنکی زندگی کے حال لکھی ہوئے ہیں۔ ایک نہایت عاجز و سکیں
 غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت و پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی
 نظیر دکھاتا ہے اُس شخص کا اُس کے زمانہ میں اور نیز آئندہ زمانہ میں اُس کے
 ملک اُس کے قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اُسکی زندگی کا طریقہ

اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیلاتا ہے اور
 آئندہ کی نسل کے لئے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات
 معلوم ہوتی ہے کہ شخصی ہی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی
 اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے اور حقیقت میں یہی
 ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے اور جب ہم اس عملی تعلیم کا عملی تعلیم سے
 مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی
 تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا
 جس کو انگریزی میں لایف ایجوکیشن کہتے ہیں انسان و قوم پر زیادہ اثر ہوتا ہے
 مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق یا صندوق یا الماری یا کسی طے
 کتب خانہ میں رکھا ہوتا ہے مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے
 میں گہر کے رہتے ہیں شہر کی گلیوں میں بھرنے میں۔ صرافہ کی دوکان
 کرنے میں۔ ہل جوتے میں۔ کپڑا بننے کے کارخانہ میں۔ کلون سے کام کرنے
 کا خانہ میں ہر جگہ اپنے ساتھ ہوتا ہے اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد
 کئے لوگوں میں صرف آپس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔ یہ پچھلا علم وہ
 علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اسی پچھلا علم سے عمل چال چلن تعلیم
 نفس کشی شخصی خوبی قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی
 پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے
 حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عافیت و فائزوارنے
 کے لائق بنادیتا ہے اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا اور

یہ تسلیم کسی درجہ کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لاکھ بکین کا اثبات
 عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آجاتا علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور
 علم سے برتر ہے اور مشاہدہ اور پزیر اور گزیرنا و مصائب کا دور آدمی کی
 زندگی کو درست اور اُس کے علم کو باعمل یعنی اُس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے
 علم کے بہ نسبت عمل اور سوا بخمیری کے بہ نسبت عمدہ صحبت و مثال آدمی کی
 زیادہ تر فایز کرتا ہے۔

امانت: دیانت اور پرہیزگاری ایسی صفات ہیں جو انسان کو
 بے محنت حاصل ہو جاویں یہ نیک صفات انسان میں دلی کوشش
 اور ذاتی توجہ سے نشوونما پاتی ہیں جس ذات میں یہ صفات ارادہ اور مرضی کی
 پختگی کے ساتھ جمع ہو جاویں وہ ایک ایسی قوت کا مالک ہو جاتا ہے جو ناقابل
 دباؤ ہے اور اُس کا زور و اثر تسلیم کیا جائیگا۔ دنیا میں ہر فرد بشر کو عمدہ و اعلیٰ
 کیرکٹر حاصل کرنے میں سعی بلیغ کرنی چاہیے وہ زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد
 میں سے ہے اسکی ہر زمانہ میں مانگ ہے اس لئے امانت و صداقت
 انسان کی جان اور دیانت داری اُس کا جوہر ہے۔ دنیا میں بہترین مواقع
 اور فضیلتیں نیک چلنی سے ملتی ہیں۔ نیک چلنی کا اثر انسان پر ہو کر رہتا ہے خواہ
 اُس کا عمل کرنے والا مشہور و معروف نہ ہو اور گناہ ہو۔ عمدہ اخلاق کا پرتو
 سوسائٹی پر ویسا ہی پڑتا ہے جیسا شمع کا بزم پر کیرکٹر کسی علم و فضل کا نتیجہ
 نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا ضبط و انضباط ہے جو چال چلن میں قربانیوں
 سے کیا جاتا ہے اور جو عبادت و عبادت کے دیانے اور روحانی صفات کی

ترقی پر منحصر ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو شخص منکرانہ برتاؤ سے حاصل ہو سکتی ہے مگر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بالطبیع منکر المزاج ہیں اور ان کا برتاؤ بھی مودبانہ ہے انکا چال چلن لازمی طور پر پاکیزہ نہیں ہوتا اور انواع و اقسام کے امراض اخلاقی میں وہ مبتلا پائے جاتے ہیں۔ پس ایسے اشخاص کو کسی حالت میں چال چلن کا اچھا نہیں کہہ سکتے۔ کیرکٹر کے سامنے بہت سے فرائض وابستہ ہیں اور جب تک انکی پابندی نہ کی جاوے شخص مجز و انکسار سے کیرکٹر نہیں بننا بلکہ اخلاق کی درستگی کے لئے نفس کو بری نیتوں، خراب ارادوں، رذیل عاداتوں اور آلائشوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ ایک فلاسفر نے لکھا ہے کہ تم ذی علم کی عزت و منزلت کرنے پر اصرار کرتے ہو یہ اچھی عادت ہے لیکن اس کیساتھ یہ لحاظ ضروری ہے کہ کشادہ دلی، غور و فکر، دنیا کا تجربہ، عمدہ عادات و اطوار، کام کا شوق، دیانت اور صداقت کی محبت ان اوصاف کی اکثر زبردست دروست عالم و فاضل میں بھی کمی رہتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے یہ امر ہمارے امکان میں ہے کہ کارآمد بنیں یا نہ بنیں۔ اخلاق یا حضایل حسب قومن کی کامیابی کا ذریعہ ہیں اسی طرح افراد کی کامیابی کا بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض لوگ ان کے بغیر بھی دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں انکی کامیابی اصولی ترقی کے ذیل میں نہیں آسکتی۔ دنیا میں حقیقی کامیابی ایک ایسی زندگی سے پیدا ہوتی ہے جس میں فرض کے ادا اور چال چلن کی اصلاح میں سختیاں

برداشت کیجائیں۔ خطرات کا مقابلہ کیا جاوے استقلال اور ثابت قدمی کے
ساتھ کام برابر کیا جاتا رہا ہو ایک ہی مقصد کو حاصل کرنا اور دوسرے کو نہ آنے
دینا ہو جس نے فرض کو دنیا کی کامیابی کے خیال پر مقدم رکھا ہو جس نے
سرگرمی کے ساتھ برائیوں اور گناہوں کے خلاف عمل کیا ہو جو اپنے
کو تاہیوں اور خامیوں کا درست کرنا اپنا فرض سمجھتا ہو اور جو اعلیٰ اصول کا پابند
رہا ہو اس کی زندگی کی سطح ناکام نہیں رہ سکتی۔

نہایت پسندیدہ ہے کہ زندگی کے پروگرام میں اعلیٰ مقاصد ابتداء ہی سے
داخل کر لئے جادیں اور جس کام کے متعلق معلوم ہو کہ وہ فرض ہے اُس کو
کرنا چاہیے اور اپنے عمل کے بغیر توکل اللہ ہی پر رکھنا چاہیے اور کارسازا سیکھ
سمجھنا چاہیے اور نتیجہ اُسی کے سپرد کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اگر اللہ متوکلین کو چاہتا ہے۔ کیر کڑور اصل اخلاقی صفات کا دوسرا نام ہے
انہیں نیک صفات کے باعث انسان کی عزت قائم ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو
اپنی زندگی کی تمام چھوٹی و بڑی باتوں میں حسن اخلاق کے نشوونما کا خیال
رکھنا چاہیے۔ خوش اطواری خوش کرداری خوش رفتاری اُحسن خلق کا ہونا ایسے
امور ہیں کہ انسان کی ساکھ اور ہوا اُس سے بنی رہتی ہے اور لوگ اعتبار اور
اعتماد کرتے ہیں اور جب معاملات اور واقعات میں اُس کا استقلال و ثابت قدمی
و عالی ہستی صفات مذکورہ کے بابت دیکھ لیتے اور تجربہ کر لیتے ہیں تو اور زیادہ
اُس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ امانت صداقت ہر ایک شعبہ زندگی کا یہی حال
ہے پس جس شاخ اور جس شعبہ میں کوئی شخص احسن عمل و احسن برتاؤ کرے

اور اُس پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنا اور اسی میں وہ ممتاز ہوتا اور اچھے چلن کا کھلاتا ہے اور مجموعی حیثیت سے بھی نیک چلن اچھا چلن والا اور اسی قسم کے الفاظ سے پکارا جاتا اور تعمیر کیا جاتا ہے اور وہ اُسے نامزد ہوتا ہے لہذا نیک چلن کی تعریف میں بہت سے صفات محمودہ کی تعریف کی جاتی ہے اور جس کے نزدیک جو علامت بہتر ہے وہ علامت اُسکی شناخت کی بتاتا ہے اور اہم امور کی تعریف کر دیتی ہے لیکن پہچانہ رکھنا چاہیے کہ ہر شاخ نیک کام کی جدا جدا ہے اور ہر ایک کی علامت شناخت جدا جدا ہیں اسی لئے قرآن مجید میں متقین و مومنین وغیرہ کی جدا جدا شناخت و اعمال بیان ہوئے ہیں جسے بہتر طور پر بیان نہیں ہو سکتا۔

انسان کو نہ مال نہ جاہ نہ اختیار نہ ہوشیاری نہ آزادی اور نہ تندرستی ایسی ضروری ہیں جتنی نیک چلنی کیونکہ معاشرت میں انسان کے مقاصد اور اُس کے ارادوں کی رہنمائی نیک چلنی سے اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ چاہیے۔ انسان جب تک نیک چلن نہ ہو نا چیز اور حقیر ہے۔ تجارت نہیں ہو سکتی اگر بدگمانی ہو اور نیک چلنی و امانت نہ ہو۔ غرض چہر میں نیک چلنی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ادنیٰ ملازم بھی رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے صفت نیک چلنی کی اطمینان تلاش کرتا ہے۔ بد چلن کی ممکن ہو کہ تعریف ہو سکے لیکن ہر اعما و زمین ہو سکتا ہے۔ نیک چلنی انسان کے باطن کی اصلی اور خالص اور اشرف صورت ہے۔ نیک چلن اگر کم دولت اور کم ثبات بھی ہو تاہم بازار۔ دفتر۔ مجلس۔ قانون ہر جگہ اُس کا سچا ادب کیا جاتا ہے

و تھرا ایسا مفلس تھا کہ گھڑی ساری اور باغبانی کر کے سیراوقات کرتا تھا۔
 اس حالت میں بھی وہ اپنی قوم کا پیشوا اور ان کے اطوار کی تربیت کرتا تھا
 اور ایسا معزز خیال کیا جاتا تھا کہ جرنی کے کسی شاہزادہ کے بھی اس قدر
 عزت نہیں ہوتی جس قدر اُسکی۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ میں
 اختیار و عزت حاصل کرنے کے لئے نیک چلنی ہی کو ذریعہ بناؤں گا اور
 سوائے اس کے دوسری راہ نہ آؤں گا اگرچہ آغا زین الدین یہ راہ بظاہر
 و شوار گزار معلوم ہوتی ہے مگر نہایت محفوظ اور سیدھی ہے۔ کچھ ہی لوگ
 نیک چلن کی عزت نہیں کرتے جن کو اُس سے فائدہ پہنچا ہے بلکہ غیور بھی
 اُس کی عزت کرتے ہیں۔ امیر نیک چلن نہیں ہے تو محتاج ہے اور
 نیک چلن اگرچہ محتاج بھی ہو تب بھی امیر ہے اُس کا دل خود اُسکو غنی اور
 خوشدل اور مطمئن بنائے رکھتا ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں وہ دولت
 بھی رکھتا ہو۔ کتابین بھی بہت پڑھ گیا ہو اور دیکھا دے کے لئے ضام لہر
 و قایم السیل بھی ہو تب بھی محتاج ہے۔ پس نیک چلنی اعلیٰ ترین خونی
 بہترین جایاداد اور عمدہ ترین منصب و خطاب ہے جس سے ہر درجہ اور
 ہر مرتبہ کا آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نیک چلن روزانہ کاروبار میں مستقل
 اور پاک و انصاف پسند اور راست باز کمزور و بزرگ پر رحم دل کا ہلی سے متفکر
 اور خطرہ کے وقت اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا ضرورت کے وقت سب سے
 اول نظر آنے والا ہوتا ہے۔ کسی ملک کا عروج اس پر منحصر نہیں ہے کہ عمارات
 خوشنما حاصل ہوں یا حد و حد تک ہوں بلکہ باشندوں کی نیک چلنی پر منحصر ہے۔

ڈاکٹر ابابٹ نے اپنے مرحوم دوست اسکواٹل کے نسبت لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے
محبت اور لڑکوں پر مہربانی کرتا دوستوں سے محکم رشتہ دشمنوں سے مست دل
برتا دیکتا اور بڑا قول و فعل میں سچا تھا۔ فی الحقیقت کسی کی چال چلن کا اندازہ بلحاظ عام شہرت
مصنف شاعر و مدیر ہونے کے نہیں ہو سکتا بلکہ اُس کے روزانہ کاروبار کے تعلق
اور فیض منصب انسانی کے ادا کرنے اور اُن باتوں سے ہو سکتا ہے جو متعلقین
و کمزوروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اکثر دولت کو خرابی سے
عیش و عشرت کو بدکاری سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسے ناخن کو گوشت سے
اور مفلسی کو مملکات اور بدبختی سے اکثر ایسا علاقہ ہوتا ہے جیسے بصارت کو
جدہ چشم سے جن لوگوں کو اپنی طبیعت پر اختیار نہیں ہے اُن کے ہاتھوں میں
دولت و اختیارات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر خود اُن کو اور دوسروں کو نقصان
پہنچا اور حق تلفی ہوتی ہے۔

کسے کو شہر بنام نیک مشہور پس از مرگش بزرگان زندہ دانند
وے اگر کہ فعل است و بدنام اگر چه زندہ باشد مردہ دانند
سعد یا مرد نکو نام نہ سیر دہرگز مردہ است کہ نامش بہ نکوئی نہ رند
جس قوم یا ملک کے اکثر افراد میں شخصی محنت شخصی عزت و شخصی نیک چلنی ہوگی
اُس کو قومی و ملکی عزت قومی و ملکی فلاح قومی و ملکی ترقی جلد حاصل ہوگی۔ ہر قوم
میں متوسط الحال اشخاص کا نیک چلن اور مفرح حال ہونا اُس قوم کے نیک ہونے
اور اچھے حالت میں ہونے کا معیار ہے اُن کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے کہ اگر
وہ سیدھی نہیں ہوتی تو قد بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ کوئی چار دہم نے اپوزیر

پوچھا کہ باوجودیکہ فرانس کی اس قدر وسعت اور آبادی ہے تاہم کیا وجہ ہے
کہ ہائیلیڈ ایسے چھوٹے ملک پر فخریاب نہیں ہو سکا۔ وزیر نے جواب دیا کہ ملکی بزرگی
وسعت و مردم شماری کی زیادہ پر منحصر نہیں ہے بلکہ باشندگان کی قابلیت پر ہے
طرح لائق و جفاکش و محنتی ہیں۔

اس خوبی سے نیک جلنی کا نوجوانوں کو بہت کم خیال ہوتا ہے مگر اسکی کمی کے
باعث اُن کو طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑنا اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اگر نوجوان
براہ دور اندیشی خطہ میں پڑنے کے قبل اسکی فکر نہ کر لیں تو بعدہ اسکی قدر و اصلیت
معلوم ہوتی ہے بے اعتدالی سے پرہیز کرنے کی نصیحت جلد باز گرم مزاجوں کو
بدمزہ و بے لذت معلوم ہوتی ہے لیکن اُن کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سپاہی
جو برسہا شمشیروں کے درمیان کودنا چاہتا ہو بغیر ہوشیاری و دور اندیشی و مشق
کے کامیاب نہیں ہو سکتا جو انسان زندگی کے سفر میں تباہی سے محروم رہنا
چاہتا ہے اُس کو لازم ہے کہ مثل جو افراد دن کے کمر باندھے اور نیکی کا خیال
دل میں رکھ کر عمل کرے و نیک کردار ہے اور بے اعتدالی سے پرہیز کرے۔
فرانسس ہوز کے بابت سڈنی اسمتھ لکھتا ہے کہ وہ ایسا استیلا تھا کہ خدا
احکام اُس کے دل و چہرہ پر نقش معلوم ہوتے تھے۔ لارڈ کاکرن لکھتے ہیں کہ وہ
بے بہا و خاص ڈھنگ جس سے اُس کی سوا ختمی پڑھنے والے کے دل میں
نہایت اثر ہوتا ہے یہ ہے کہ صرف اڑتیس^۳ برس کی عمر میں اُس کا انتقال ہو گیا مگر
اُس وقت کوئی شخص ایسا اور نہ تھا جسکی عام میں اس قدر زیادہ ادب و عزت
ہوئی ہو بجز چند کمیہ خصلت و بد لوگوں کے کوئی ایسا نہ تھا جو اسکی تعریف نہ کرتا ہو

اُس پر سب کو محبت و اعتبار تھا مجلس پارلیمنٹ میں کسی شریک کے انتقال پر اس قدر زیادہ عزت و تعریف نہیں کی گئی۔ ہر نوجوان کو اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ اُس کو کس طور پر یہ اعزاز حاصل ہوئے۔ کیا مرتبہ ہے؟ نہیں وہ ایک غریب ایڈیٹر کے سوداگر کا بیٹا تھا۔ کیا دولت ہے۔ نہیں اُس کے پاس کبھی ضرورت سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں ہوا۔ کیا عمدہ ہے۔ نہیں وہ چند سال ایک عمدہ پرامورل جہمین کچھ بہت اختیار نہ تھا اور تنخواہ بھی قلیل تھی۔ کیا لیاقت ہے۔ نہیں وہ کوئی بڑا عالم مشورہ نہ تھا۔ اور نہ بہت ذہین تھا اُس کا صرف یہی حوصلہ تھا کہ میں راستی پر قائم رہوں۔ کیا فصاحت؟ نہیں وہ بخیدگی و سرگرمی کے ساتھ بولتا تھا اُس کی زبان میں کوئی ایسی فصاحت و بلاغت نہ تھی جو سننے والے کے دل پر چوہش پیدا کرے یا کسی امر کی ترغیب دے۔ کیا دلفریب طور و طریق ہے۔ نہیں وہ صرف نیک چلن اور دلپسند ہونا چاہتا تھا۔ اب غور کرو کہ اُس کو کس طور سے یہ عزت عظیم حاصل ہوئی صرف عقل و تیز و محنت و عمدہ اصول اور نیک دل ہونے کے باعث۔ اور یہ اوصاف ایسے ہیں کہ جن کو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اُس کا دل راستی پر ہو وہ صرف اپنی نیک چلنی کے بدولت اس مرتبہ کو پہنچا جو خود بخود اسمین پیدا نہیں ہو گئے تھے بلکہ محنت و ثابت قدمی و استقلال سے اُس نے اپنی ذات میں قائم کیا تھا پارلیمنٹ میں اُس سے فصاحت و لیاقت میں بہت بڑھ کر لوگ تھے مگر اُس کے مثل کوئی دوسرا ایسا نہ تھا جہمین لیاقت کے ساتھ اس قدر زیادہ راستبازی و اخلاق ہو۔ ہونے اپنی نیک چلنی سے یہ ثابت کر دیا کہ اوسط درجہ کی لیاقت والا نیک و عمدہ تربیت کے ساتھ بلا حسد و بغض لوگوں کے درمیان بھی بڑے

کام کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ جب کمینوں کے ہاتھ پڑ گیا اور اُس سے ٹھٹھے میں پھا گیا کہ بتلاؤ تمہاری گڑھی کہاں ہے تو اُس نے اپنے سینہ کو ٹھونک کر کہا کہ بیان مصیبت کے وقت راستکاروں کی خوبیاں اور ظاہر ہوتی ہیں۔ فرنگلن بھی اپنی کلبانی کا اصل سبب سچائی اور نیک نیتی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خوش تقریر نہ تھا بولنے میں اگلتا تھا اگرچہ اکثر غلطیاں ہو جاتی تھیں تاہم میری ہی رائے غالب آتی تھی۔ سر آربرٹ پیل کی وفات کے بعد ڈیوک آف ویلنگٹن نے اُسکی نسبت خوبیاں کیا تھیں اُس کا شخص یہ ہے کہ کاروبار سرکاری میں مجھے ایک زمانہ سے اُس کیساتھ تعلق تھا میں سچ کہتا ہوں کہ میری کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں جو اُسکے بہ نسبت سچا انصاف پسند ہو تمام زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں مجھے ذرا بھی شبہ ہو یا ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس کو وہ سچی نہیں سمجھتا اس اعلیٰ مدبر کی ہی راستبازی اُس کے اختیار و طاقت پیدا کرنے والی تھی۔ ایک امریکن شریف نے جب ولشائٹ صاحب کو یہ لکھا کہ بلحاظ آپ کی بزرگی واسطے خوبوں کے میں نے اپنے لڑکے کو آپ کے نام پر موسوم کیا ہے تو اُنہوں نے یہ جواب میں لکھا کہ میں بہشت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس خاندان کے معزز مقولہ کو بھی اُس کو سکھائیگا جس کے نام پر لڑکے کا نام رکھا گیا ہے ہمیشہ کرو دیا ہی جیسا تم اپنے کو ظاہر کیا چاہتے ہو۔

عالی ہمتی۔ ثبات۔ استقامت۔ عزم۔ جدوجہد۔ سعی۔ محنت۔ بہمت اور

دلیری وغیرہ کے فضائل

چونکہ عمل کرنے کے بھی اور عمل کے نتائج کے ملنے میں بھی حوائج ہوتے ہیں لہذا دونوں کے لئے جہد کرنا وثابت رہنا لازم ہے جب تک ثبات کا کوئی قلیل یا کثیر عرصہ نہ شامل ہو چکا ہو نہیں سکتا عمل پر ثابت رہنا سعی و جہد کرنا ہے اور چونکہ ضبط نفس نفس کو خاص طور پر روکنے اور طیار کرنے کا نام ہے اس لئے وہ بھی بجز ثبات و جہد کے اور بدون صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ بالآخر تکلیف و سختی پر صبر ضبط کا نتیجہ ہو جاتا ہے لہذا ثبات و صبر و جہد سعی و غیرہ ان فضائل میں ہیں جن کا درجہ بوجہ تقدم کے ضبط نفس کے بیان کرنا کچھ زیادہ ہے اس لئے ثبات کیساتھ یکے بعد دیگرے ان کا بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح عالی حوصلگی کے ساتھ ثبات کرنا درجات ثبات میں سے ہے اور اس کے درجہ و فضائل کو بلند کرتا ہے اور مکمل اس کے پست ہستی تذبذب و غیرہ تقاضا میں لہذا ثبات کے ساتھ ان کا بیان بھی کیا جاتا ہے عالی ہستی کو قرآن مجید میں عزم الامور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان الله يحب المعالي الامور وعزم الامور قل الله ثم استقم۔ لا للکباء هم الموت بل لهم هم القوت۔

کس رائے شود مراد حاصل	نے عزم درست و سعی کامل
لیس للانسان الا ما سعی	من طریق سعی می آرم بحسب
از عزم و اندوہ مانم بر طرف	و اس مقصود اگر آرم بکف
من در آن معذور باشم و السلام	در نشد از جہد من کارم بہ کام
بیج را بہ نیت کو انیت پایان غم مخور	گرچہ منزل بس خطرناک است و مقصد ناپید
باشد بقدر بہمت تو اعتبار تو	ہست بلند دار کہ نزد خدا و خلق

عیان عزم بہر جانے کہ کہ تابی
 کہ کس منزل مقصود رہ نہ می یابد
 ہر سیکہ پائے طلب در طریق عزم نہاد
 در طلب بیکوشم اربابم زبہ بخت بلند
 بنائے کار بہر ثبات و امین باش
 در تردد در غبات مدان
 ای بجز بکوش کہ صاحب خبر شوی
 اگر نشاید بدوست راہ بردن
 نصیحت ہے یہ یاد رکھنے کے قابل
 جو پتھر پہ پانی پڑے متصل
 رہو گے اگر یونہی تم مستقل
 نہ تم ہچکچاؤ نہ ہرگز ڈرو
 نصیب اٹھاؤ مشقت کرو
 مشقت میں باقی نہ رکھنا اُدھار
 اسرار حقیقت نہ شود حل یہ سوال
 تا جان نکنی خون غوری پنہ سال

مکن بدست تردد عیان خود راست
 مگر سعی تمام و در گزیر عزم درست
 یہ تھکاہ بزرگی رسد بجام نخست
 در نیام عذر من افتد بزرگان را پسند
 کہ ہر بنا کہ براصل است پایدار بود
 بیچ خصلت یہ از ثبات مدان
 تا راہ بین نباشی کے راہ بر شوی
 شرط عقل است در طلب مردن
 کہ جز استقامت نہ کچھ ہو کہ حاصل
 تو ہمیشہ گھس جائے پتھر کا بل
 تو اک دن نتیجہ بھی جائے گا بل
 جہان تک ہے کام پورا کرو
 طلب میں جو جو جستجو میں مرد
 جو ہمت کرو گے تو بیڑا ہے پار
 نے نیز بدر باختن نعمت و مال
 اذ قال تزارہ نہ نمایند بحال

اس اعلیٰ خوبی کے ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتے جس سے انسان کی چال چلن
 کی درستگی و آراستگی ہوتی ہے اور جو اخلاقی بزرگی کی جزو اعظم و ہر قسم کی کامیابی
 کی کفیل ہے اور بغیر اس کے صفات محمودہ کا حاصل ہونا خواب و خیال ہے

اور وہ عالی ہمتی کے ساتھ ثابت قدمی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کامیاب
 نہیں پایا گیا جو کام کو بغیر پورا کے چھوڑ دیتا ہو کسی اچھے کام کو شروع میں مشکل پارکسٹ
 گھبراؤ شروع میں ضرور کچھ نہ کچھ مشکل پیش آتی ہے اور جو کام جس قدر زیادہ مفید
 ہوتا ہے اسی قدر ابتدا میں وہ زیادہ مشکل و اہم نظر آتا ہے اور مشکل ہی کام میں
 ثابت قدمی کرنی پڑتی ہے جہاں ارادہ پختہ رہتا ہے اور حالت بالکل ناموافق
 نہیں ہوتی وہاں فتح موجود رہتی ہے بلکہ ایسی صورتوں میں بھی جہاں کوئی بات
 مناسب حال نہ ہو مصمم قصد رکھنے اور ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرتے جاہلے
 توقع کے خلاف کامیابی ہو جاتی ہے۔ اُس کو کامیابی نہیں ہوتی جو پہلے بار اچھا
 دلوں نہ پڑنے کے باعث پانسہ پھینک دیتا ہے پست ہمتی و تنگ دلی سست و محنت
 ثبات کا قسام یا اُس کے اعضاء میں۔ اول یہ دل پر نقش کر لینا چاہیے
 کہ ثبات و جانفشانی ایسی شے ہیں جو انسان کو بزرگ مرتبہ پہنچا دیتی ہیں۔ کتابیں وغیرہ
 تم کو بیدار کر سکتی ہیں اور گمراہ ہونے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں مگر تم صرف اپنے پانوں ہی
 سفر طے کرو گے وہ تمہارے چلنے ہی سے ختم ہوگا۔ بلاشبہ راستہ کے نشان راہ
 طے کرنے کے لئے کارآمد ہوتے ہیں مگر جس قدر جلد تم بغیر ان کے بڑھ سکو اس قدر
 بہتر ہے اور اگر نشان ہی کو ہمیشہ تلاش کرتے رہو گے تو دور کا سفر اور بیت سا
 سفر نہ کر سکو گے اور اپنے مثل بھٹکے ہوئے مسافر کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلو گے پس
 تمہیں لازم ہے کہ اپنی عقل و تمیز پر بھروسہ کر کے عمل کرو اور اس حقیقت کو ثابت
 کرو کہ چلنا چلنے سے اور کودنا کودنے سے آتا ہے اگر اول ہی بار بھٹ جاؤ گے تو
 دوسری اور تیسری بار میں تمہاری ہمت اور پست ہو جاوے گی اور آخر میں یا کو

وید تر ہو جاوے گی۔ پھر اک اونچی لہروں کے سامنے چھاتی ہی کے کرنے سے اپنے
 فن میں مضبوط و پکا ہوتا ہے۔ یہ جان لینے سے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور نجات
 کس طرح ملتی ہے تم مقدس نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں نجات ہو سکتی ہے تا وقتیکہ تم
 عمل و ثبات کے ذریعہ سے نجات نہ حاصل کرو۔ جس طرح سفر کرتے وقت ایک
 میل کا نشان دوسرے میل کے نشان سے پیچھے پڑ جاتا ہے اسی طور پر زندگی کے
 سفر میں ایک بدی کے بعد دوسری بدی کو ترک کرتے جانا چاہیے اور نیک عمل
 کرتے جانا اور اُس پر مستقیم ہوتے جانا چاہیے۔ مستقل مزاج آدمیوں اور ثبات کیساتھ
 عمل کرنے والوں کو شروع شروع میں کتنے ہی موانعات اور مشکلات کیوں نہ پیش آتی
 ہوں عموماً آخر میں انکو کامیابی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں میں کسی کام کے کرنے کی قابلیت
 اور اس کے ساتھ دلچسپی بھی ہوتی ہے لیکن انہیں اُس کام میں کامیابی نہیں
 ہوتی اُسکی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں ثبات سے مسلسل محنت کرنے کی عادت
 نہیں ہوتی۔ خشک مضمون سے دلچسپی نہ ہوتی بھی برابر گوشش و ثبات کر نیسے
 دلچسپی ہو جاتی ہے اور اُس وقت وہ خشک مضمون اُس قدر خشک اور مشکل نہیں
 معلوم ہوتا جیسے پہلے معلوم ہوتا تھا لہذا بتدریج دلچسپی پیدا کرنی چاہیے۔ دل میں
 جو بات ٹھان لے اُس پر ثابت قدم رہے نیک ارادوں میں بلا خوف تردد و محنت
 و ملامت پہاڑ کی طرح پائون جانا چاہیے یہاں تک کہ کوئی طاقت ارادوں میں
 تزلزل نہ پیدا کرے اور جس کام کو کریں اُس کو تابہ امکان اعلیٰ پیمانہ پر شروع دیو
 کرنا چاہیے۔ غور و فکر کے بعد جو عزم ہو جاوے اور ٹھان لیا جاوے اُس پر سختی
 ثابت قدم ہو کر کام کرنا چاہیے جو مذہب رہتا ہے پھر اُس کے اعمال سے

نتیجہ سود مند نہیں حاصل ہوتا ارادہ کی مضبوطی ہی کفیل کامیابی ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال سے نتائج مطلوبہ حاصل کرے اس کو عمل کرنے میں ثبات لازم ہے۔ جب تک کسی معقول درجہ سے اپنی غلطی کا یقین و احساس نہ ہو جاوے پھر ناہنن چاہیے۔ بار بار اپنی حالت کو دیکھتے رہنا اور شخص کے ساتھ مختلف رنگ اختیار کرنا دورنگی ہے اس سے اعتبار و وقار جاتا رہتا ہے اور جب دوست یا اہل معاملہ جان لیتے ہیں کہ کسی رنگ پر وہ قائم نہیں ہے اور کوئی وضعداری نہیں ہوتی تو اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ پس وضع کو نیا بنانا چاہیے اور کم سے کم جلد بدلنا چاہیے۔

کمینہ کام کرنے سے جو ڈر جائیگا ہمارے دلیری آدم کی خاطر جان دے وہ برباد رہے دلیری ایک ایسی صفت ہے جس سے ممتاز ہونے میں ہر ایک شخص خوش ہوتا ہے یہ وہ عمل ہے جو انسان کو زندگی کے تمام مصائب پر حاکم بنا دیتی ہے یہ وہ مکمل ارادہ ہے جس کو کوئی خوف جنبش نہیں دلیسکتا یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اگر ضرورت پڑے تو فرصت کے پورا کرنے کی خاطر مرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ وہ کون شخص ہے جو بزدل کی تعریف میں ایک لفظ بھی نکالتا ہے؟ کیا تمام دنیا اس کو نظر حقارت سے نہیں دیکھتی؟ بزدل کمینہ اور نامرد ہے اسمیں دلیری کا نام بھی نہیں یہ غلام تک بننے کو طیار ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے کام دلیری سے تکمیل کو پہنچتے ہیں ہر ایک نعمت جس کا ہم حظ اٹھا رہے ہیں سب کچھ اسی کے ذریعہ سے ہوا، بطور ایک قوم کے دنیا میں رہنے کا حق زمانہ دراز کی جنگوں اور معرکوں کی بدولت تکمیل کو پہنچا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حشریانہ زندگی میں تحمل و ثبات زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔

لیکن جیون جیون تمدن و تہذیب کی ترقی ہوتی جاتی ہے آئین کی اتنی جاتی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ مصنوعی و فنی و ملیح کاری تمدن تہذیب میں ایسی حالت ہوتی ہے۔ سو سائنس کی ترقی کے ساتھ تخیلات میں فرق ہوتا رہتا ہے اور سوسائٹی کے مختلف ارج میں مختلف عمل بہتر یا بُرے ہو جاتے ہیں لہذا تمدن و تہذیب کے زیادہ متزل ثبات پیدا ہونا چاہیے نہ کہ آئین کی ہوسورہ حشر میں ہے۔

وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يُخْرِبُونَ
اور ڈال دیا اللہ نے اُنکے دل میں دہاک خراب
يُؤْتِهِمُ بَابِئِهِمْ وَيَأْتِي الْمُؤْمِنِينَ
کرتے تھے اپنے گمروں کو اپنے ہاتھوں سے اور ہمارے
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ
ہاتھوں سے عبرت پکڑو اے آنکھ والو۔

لہذا دہاک بندھ جانا بہت مفید اور دشمنوں کے مال و جان کی خرابی کا سبب ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے۔
سَسَلَقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبُ
ابو ایوبؓ ہم کا دشمنین رعب لبدیا کے کہ شرک کیا انہوں نے
بِمَا أَسْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
اللہ کیا اتنے جھکی اُسے سندھین اتاری۔

پس اس آیت میں سبب ایسے رعب کا شرک بیان کیا گیا ہے جسکی سند اللہ نے نہیں اتاری اور چونکہ ایمان کی سند بتلاف اُس کے ہے لہذا ظاہر ہوتا ہے کہ مؤمنین پر رعب نہیں ہوتا اور نشان مؤمنین کی یہ ہونی چاہیے کہ دہاک میں نہ آدین۔ سورہ ہیٰ اسرار میں ہے۔
وَلَا تَلَاَن تَتَنَّاكَ لَقَدْ
اور اگر ہم نہ ثابت رکھتے تھے تو بیشک قریب
كَلِمَاتُكَ الْيَوْمَ شَيْءٌ قَلِيلًا
تو تو جھک جاوے تھوڑا۔

پس ثبات کو بطور رحمت اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کیلئے بیان فرمایا ہے لہذا اُسکی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اُس کے ترک کا نتیجہ جھک جانا ثابت ہوتا ہے۔

سورہ صف میں ہے۔ ان اللہ یحب
الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفاً
کافہم بنیان مخصوصہ
اللہ محبوب رکنا ہے انکو جو لڑتے ہیں
اللہ کی راہ میں صف باندھ کر گویا کہ دیوار

پس ایسے صبر و ثبات رکھنے والوں کو جن کا ذکر اس آیت میں ہے اور جو عرب
میں نہیں آتے اللہ دوست و محبوب رکنا ہے۔ سورہ محمد میں ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ
ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین
کفروا فتعسوا لہم وذل اعمالہم
ذالک باہم کما ہو اما انزل اللہ فاحط
اعمالہم
اے ہو منور اگر مدد دو گے اللہ کو اللہ مدد کرے گا
تمہاری اور ثابت کرے گا تمہارے قدموں کو
اور جنہوں نے کفر کیا انکو ٹھوکر لگی ہے اور گمراہ
ہو جائیں گے اعمال بسبب اسکے کہ گمراہ رکھا
انہوں کو جو نازل کیا اللہ نے سوا کا لگے انکو اعمال

پہل بٹکی مدد کرتے یعنی جو حکم اللہ کا بجالاتے ہوں جس سے اللہ کی دین اور
مسلمانوں کی مدد ہوئی اللہ بھی انکی مدد کرے اور منجملہ اُس کے مدد کے یہ بھی ہے
کہ قدموں کو ثابت کر دیتا ہے اور برخلاف اُس کے کافروں کو ٹھوکر لگتی ہے
اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کے قدم بھی ثابت نہیں رہتے اور ان کے
اعمال اکارت جاتے ہیں۔ پس ثابت رہنے کی فضیلت ان آیات سے
ثابت ہوتی ہے۔ سورہ محمد میں ہے۔

فلا تقہنوا و تدعوا الی السلم و انکم
الاعلوت و اللہ معکم و لن یترکم
اعمالکم
سو سست نہ ہو اور مت بلاؤ انکو نہ سل
کیطرت اور تم غائب ہو اور اللہ تمہارا ساتھ
اور ضایع نہ کرے گا تمہارے اعمال کو۔

سورہ انفال میں ہے۔ یا ایہا
الذین آمنوا اذ القیم فئۃ فالتقوا
سورہ یقرین ہے۔ قال نبیہم ان
اللہ قد اجتکم طالوت ملکاً قالوا
انی لیکون لہ الملک علینا ونحن احق
بالمملک منہ ولم یؤت سعۃ من
الامال قال ان اللہ اصطفیٰ
علیکم ورازۃ بسطۃ فی العلم والحکم
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ اعلم
وقال الذین یظنون انہم ملقوا
اللہ کثیرۃ تلیۃ علیت فئۃ کثیرۃ یاذن
اللہ واللہ مع الصابرین ولما یرزقا
لجالات وحیوۃ قالوا ربنا افرغ
علینا صبراً وثبت اقدارنا والنصرنا
علی القوم الکفرین فھزموہم یاذن
اللہ وقتل داؤد جالوت واثق اللہ
الملک والحکمۃ علمہ مما یشاء

ایسے ایمان والو! جب طوفان شروع ہو
تو ثابت رہو اور
اور کہا ان کو کہ میں نے اللہ سے لڑا کرتا ہوں
طالوت کو یہاں شاہ ہوئے کہ ان کی اسکو سلطنت
بہماری اور ہمارے حق اس سے زیادہ سلطنت
میں اور ان کو ان میں سے فراموشی میں جواب دیا
کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے تم پر اس کو
اور زیادہ کیا ہے اس کو علم اور جسم میں اور اس کو
دیا اپنی سلطنت جس کو چاہا اور اللہ واسع علیم ہے
اور جس کو چاہے تاکہ ان کو ملتا ہے اللہ سے بہت
ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ غالب ہوتا ہے بڑے گروہ پر
اللہ کے حکم سے اور اللہ صابرین کیساتھ ہوتا اور اللہ
جالوت اور اس کی فوجوں کے پورے اور ہمارے
ڈال دیکم میں صبر اور ثابت رکھو ہمارے فوجوں کو اور مدد کرنا
کافر کی قوم پر جو کھٹکا دیا ان کو اللہ کے حکم سے
اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور دیا اس کو اللہ نے
ملک اور حکمت سکھاتا ہوا اس کو جس کو چاہتا ہے۔

ان آیات میں یہ بیان ہے کہ علم اور جسم میں فراموشی سے حکومت
ہوتی ہے دو سرے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اسے رب ہمارے ڈال دے ہم میں صبر

اور ثابت کرے غالب قدموں کو پس شکست آدمی جس سے ثابت ہوتا ہے
کہ صبر و ثابت قدمی سے قلیل گروہ کثیر گروہ پر غالب ہو جاتا ہے اور ملک اور حکومت
دونوں حضرت داؤد کو ملنا بیان ہوا ہے اور نیز یہ کہ سکایا اُس کو جو پایا ستیع
سائیس جیسا کہ آئندہ کی آیتوں سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

و لقد اتينا داود و منّا فضلا يا جبال
 اوبى معه و الطير و النمل الحمد لله
 ان اعمل سبعين و قدس في
 السرد و اعملوا صالحا انى بما
 تعملون بصيرہ

اور بیشک ہم نے دیا داؤد کو اپنی طرف سے فضل کہ اسے
 جبال سے جو ہوا اس کیساتھ اور اڑتے جانور اور کرم
 بنے اُس کیلئے لوہا کہ بناؤ گشادہ زرہوں کو اور
 جوڑ کر گڑیوں کو اور درود تم لوگ عمل صالح جو تم
 کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔

اور سورہ ص میں ہے۔ واذکر عبدنا
داؤد ذی الایمانہ اواب اناسمنا
الجبال معه یسبحون بالعشی والاشرف
والطیر محشورہ کل لہ اواب و
شد فاملکہ واتینہ الحکمۃ وفضل
الحطابہ

پس ان آیات سے حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت داؤد کا ملک مضبوط تھا اور حکمت اُن کو دلیگی تھی۔ دوسرے یہ کہ لوہے کا نرم کرنا اور گھلاتا وہ جانتے تھے اور لوہے سے زرین اور اسکی کرپان بناتے تھے یعنی علمِ ناس کا رکھتے تھے۔ تیسرے یہ کہ جہاں زرہ اور کڑی پنانے کا اُن کو حکم ہوا اسکے ساتھ

عمل صالح کرنے کا بھی حکم ہوتا کہ عمل غیر صالح کے لئے اپنی صنعت و حکمت
مذکورہ کو نہ لگاویں اور بسبب صالحیت فتح پاویں۔ لہذا جسم اور علم یعنی سائنس و
قوت و ثبات کی وجہ سے گردہ قلیل کثیر پر غالب ہو جائے اور حکومت کرتا ہے۔

سستی و کم محنتی و رعب میں آنی والے و کاہلی کے نقائص

فراغت سے دنیا میں دم بھر بیٹھو اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ
محنت کا پھل تہذیب ہے۔ محنت فرد اور آدمیوں و قوموں کے بڑے پانچا جاندار
وزندہ اصول ہے۔ محنتی بہ نسبت کاہل کے کم مرتبہ ہیں۔ حرکت میں برکت ہے۔
عزیزی نہیں تو شیرینی نہیں۔ کاہل کا دل تاریک و داغ بے ایاز غ۔ کاہل وقت کا
خون و خود کشی کرتا ہے اور باقاعدہ محنت کرنا والا اس میں جان ڈالتا ہے۔ کاہلی
سب سے بڑی فضول خرچی ہے۔ دولت اور علم کو قوت کما گیا ہے بعض حالتوں میں
وہ صحیح بھی ہے لیکن درحقیقت اعلیٰ قوت محنت کرنے والے کو قابو میں رکھنے
اور کاروبار میں مشغول رہنے میں ہے۔ اگر اعلیٰ درجے کی محنت اور مصروفیت
کے ساتھ علم و دولت محفوظ رہے بھی ہوں تو ان کو انسان بہت کچھ اُن کے
ذریعہ سے حاصل کر سکتا ہے اور بغیر اُن کے بھی آرام سے بسر کر سکتا ہے غرض
نام و نمود حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم بہ نسبت معمولی لوگوں کے زیادہ
محنتی ہو۔ محنت کے بجائے دل کو قابو میں رکھو ہمیشہ کام میں مشغول رہو۔ دنیا میں
ہر شخص کو محنت کرنی چاہیے خواہ وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی۔ اور دلوں پر محنت زندگی
بالکل بے مصرف ہیں اور کاہلی کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنا خواب غفلت ہے۔

محنت صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ مسرت بھی ہے۔ قانونِ نجر اور افعالِ انسانی
 متوازی الاہوتین۔ نجر نے زمین کو پیدا کیا اور انسانی محنت سے خم ریزی و قلبانی
 کے بغیر غلہ پیدا ہوا۔ یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امیر سے لیکر غریب تک
 کیلئے جو چیزیں خورد و پوشش میں استعمال کی جاتی ہیں یا رہنے کے واسطے جو جگہ
 بنائی جاتی ہیں عالیشان محل سے لیکر چھوٹے تک یہ سب محنت کے نتائج
 ہیں۔ انسان ایک دوسرے کیلئے اسباب و نیوی کا بندوبست کرتے ہیں۔
 اگرچہ ابتدا میں محنت دشوار و گران معلوم ہوتی ہے لیکن عزت، خوشی اور افتخار اسی
 ہماصل ہوتا ہے انسان میں جو درگی ہے وہ محنت کے باعث ہے جو سلم
 ہنر و فن محنت کی بدولت ہیں اور خاص کر علم جس کے ذریعہ سے ہم کو خدا شاعسی کا
 وسیلہ حاصل ہوتا ہے محنت کا نتیجہ ہے۔ گو محنت ایک قسم کا بار ہے لیکن دراصل عزت
 و جلالت کا وسیلہ ہے جو لوگ اعلیٰ مقاصد اور پاکیزہ امور کے واسطے محنت کرتے ہیں
 وہی ان کے لئے عبادت اور حیاتِ ابدی ہے۔ جتنے مفید و بیش بہا خیالات
 ہیں وہ سب محنت و جانفشانی اور تجربات کے نتیجے ہیں۔ کوئی بڑا کام ابتداء پر پہلے ہی
 بار نہیں پورا ہوا بلکہ علی الاصل کو شمشون اور قحط و تا کا میون کے بعد وہ
 مقصد حاصل ہوا ہے۔ محنت سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ صرف جسمانی
 ورزش کیجاوے کیونکہ نہ ایم کا جسم بھی حرکت سے مہنود ہوتا ہے بلکہ وہ شخص
 محنتی کہا جاسکتا ہے جو داعی قوت بھی صرف کرتا ہے اور جسکی جسمانی طاقت داعی
 قوت کی طبع ہوتی ہے مصنف و شاعر اور واضح قوانین کا شمار محنت کرنے والوں کے
 طبقہ اعلیٰ میں ہے۔ گو جسمانی ورزش کے واسطے یہ محنت بمقابلہ زراعت پیشوں

چندان ضروری نہیں ہے لیکن سوسائٹی کو تعلیم یافتہ اور شایستہ بنانے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کامل اپنی صورت سے پہچانا جاسکتا ہے اُسکی پیر مردہ صورت اُسکی مُردنی چھائی ہوئی حالت خود گواہ ہوتی ہے۔ جب کسی کو دیکھو کہ اپنی صورت اُراستہ کئے ہوئے اور زینت کئے ہوئے ہے اور تصنع اور تکلف سے اپنی شکل کو اچھی دکھلانے کی کوشش کئے ہوئے ہے اور اپنا وقت اس طرح اُس نے ضایع کیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بھی کابلون میں سے ہے اگر اُس کو کام کرنے کا شوق ہوتا اور وقت اُس کو عزیز ہوتا اور اُس کے پاس کام ہوتا اور وہ عملی آدمی ہوتا تو ایسا کام نہ کرتا۔ زینت کرنا عیب نہیں ہے لیکن افراط اور شوق مفرط سے کرنا اور وقت ضایع کرنا دائرہ اُستاعلم انسانیت سے اپنے کو خارج کرنا ہے۔ کیا ارسطو کا قول نہیں کہ خوشی اس قدر ہمارے مدعا میں نہیں جس قدر کہ ہماری قوت میں؟ مشغلات سے کشتی لڑنا ان پر غالب آنے کا یقینی راستہ کسی مدعا کے پورے کرنے کا ارادہ اخلاقی معیار ہے کہ ہم اُسے پورا کر سکتے ہیں اور کر سکیں گے۔ جس قدر ہم کو ضروریات لاحق ہوتی ہیں اُسی قدر ہماری ذکاوت تیز ہوتی جاتی ہے اور ہر انسان اکیلے دم سے خم ٹھونک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اُن مشکلات کا سامنا کرے اور اُن پر غالب آئے جو اُسکی راہ میں حایل ہوں۔ اُن لوگوں کے حالات جنہوں نے اپنے مفید مطلب موقع ہاتھ سے کھو دیئے ہیں دستیابی کی تعلیم کے واسطے ایک رنج و غم کا قابل یا دگار کتاب ہیں۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کی آرزو رکھنا مگر اُس کے حاصل کرنے کے بار تکلیف کو نہ اٹھانا کمزوری اور سستی کی نشانی ہے۔ جو چیز کے حاصل کرنے یا تصرف میں لانے کے قابل ہے

وہ صرف کام کرنے کی خوشی سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ عملی قوت کا سب سے بڑا کراہیہ ہے۔ انسان بخوبی محنت کو سستی پر ترجیح دے سکتا ہے اور سستی کر کے اپنے قوت کو تمام صحت بخش ورزش کے بجائے کابلی کے مرض میں گملا دیکتا ہے۔ ہم کو اپنی زندگی ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جسمانی قوت کے ورزش ہی خود ایک خوشی کا منبع بن جاتی ہے جو اس سے بڑھ کر ہے جس کے حصول کی واسطے ورزش کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہم کو اس بھروسہ پر کام کرنا چاہیے کہ جو اچھا بیج ہم زمین پر ڈالیں گے وہ بڑھ کرے گا اور اس سے نیک کام پیدا ہوں گے۔ جو کچھ انسان اپنے واسطے شروع کرتا ہے خدا اسے دوسروں کے واسطے ختم کرتا ہے کیونکہ حقیقت ہم جس کو پورا نہیں کر سکتے اس کو دوسرے شخص کو جو ہمارے بعد آئے ہیں ہم میراث میں دیتے ہیں۔ کسی نیک کام کا ہو جانا کسی نیک کام کا ہونا اور کسی نیک کام کا عمل میں آنے کے قابل ہونا ایسے امور ہیں جو اب اللہ کی خبر لاتے ہیں۔ پڑھنا بھی بعض اوقات ایک دماغی عیاشی ہے۔ یہ صرف تربیت کردہ کابلی ہے اور اس واسطے ہم کو اس قدر شاکہ بے پروا و نوجوان ملتے ہیں جنکے دل ایک طور کی ذہانت اور تیز نظری و ہوشیاری سے روشن اور صفا ہیں نہ دوسروں کے کاموں پر غنیز کی زبان دراز کرتے ہیں مگر خود کچھ نہیں کرتے وہ چال چلن کی عمر کی اور صادق الامکان کو نظر مسخر سے دیکھتے ہیں اور وہ دماغی آوارہ گرد ایک قابل افسوس لاپرواہی کے بس میں ہیں۔ علم اور عقل کا ایک ہی چیز ہونا تو درکنار اکثر انہیں مطلق کچھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ امر شبہ ہے کہ آیا فضیلت سے عقل زیادہ ہوتی ہے یا نیکی۔

فلن کا قول ہے۔ ”عمدہ کتابوں کو پسند کرنے سے خود ایک عمدہ کتاب بن جاتا

اچھا ہے : انوار و اقسام کی کتابیں پڑھنے سے انسان کو خوشی حاصل ہو سکتی
 ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے دل مضبوط کر لیں اور فکر و حسرت باندھ لیں اور یہ
 دوڑ زندگی کی دوڑ ہے۔ میری اس نصیحت کے قبول کرنے سے متنبہ رہیں سچی خوشی
 حاصل ہوگی یہ ایسی نصیحت کہ اس سے تمہاری زندگی سننے والی زندگی کہلاو گی اور
 تمہارے پاس رہنے والوں کو فائدہ پہنچے گا اور تمہاری اور تمہارے والدین
 کی عزت ہوگی۔ دوسروں کی مہربانی طرف داری اور عنایت کو کامیابی کا ذریعہ سمجھو
 اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھو کہ تم کو بالکل اپنی ہی قوت اور قابلیت و محنت
 پر بہروسہ رکھنا ہے اور ان حالتوں میں سے کسی ایک کا خیال اپنے ذہن
 نہ لاؤ جنہیں اچھے اچھے ملبوس اور نمائشی شان و شوکت کی بہرہ دار رہتی ہے۔
 یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ ایسی حالت خوشی کی بڑی سبب بننے والی نہیں ہوتی۔
 تجربہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محض دوسروں کی مہربانی اور عنایت سے
 جو کچھ انسان کو ملتا ہے تو اس کے چلے جانے کا بھی ہمیشہ احتمال رہتا ہے
 جو شخص کہ محنت نہیں کرتا اور بغیر محنت کے دوسروں پر بہروسہ کرتا ہے سمجھ لو
 کہ وہ دشمنوں میں گہرا ہوا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام بنا رہتا اور اسے دوسروں کی
 ہان میں ہان ملائی پڑتی ہے اسکی بسر اوقات دوسروں کی مرضی پر منحصر ہوتی
 اور اسکی حالت بے اطمینانی اور تکلیف کی ہوتی ہے اور ایسے شخص کی زندگی
 گتے سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس میں غلامی کے ساتھ کابل بھی ہوتی ہے۔ ایسے
 غلام عقل میں مالک سے ہزار گنا بڑے ہوں مگر ان کو ہان میں ہان مالک کی
 ملائی پڑتی اور ان کا ناز اٹھانا پڑتا ہے پس جو اس کو پڑے گا وہ اس دنیا و دلیہ حالت میں رہتا

پسند نہ کرے گا یہ حالت انگڑوں۔ اندھوں اور بے بخون کے لئے ہے حکومتِ نڈت کے فائزین گرنے کے لئے مجبور کیا ہے۔ عمل کرنے کے لئے ترکِ کاہلی کا سبق حاصل کرنا لازم ہے بالخصوص کم سنوں کے واسطے بہت بڑی کارآمد نصیحت یہ ہے کہ کبھی کاہلی مت کرو یہ ان نصیحتوں میں سے ہے جس سے دل کو تقویت پہنچتی ہے اور طبیعت تھیک و مٹھتی ہو جاتی ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی محنت کو سخت قاعدوں سے نہ گہیرے تاکہ تنگدل نہ ہو جاوے اور مدارِ امت کر سکے۔ یہ ضرور ہے کہ شروع ہی سے وقت کے نہایت ہوشیاری کے ساتھ استعمال کرنے کی عادت ڈال لی جاوے اور یہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب سب کام ترتیب اور پابندی کے ساتھ کئے جاویں اگر معینہ وقت پر معینہ کام کئے جاویں تو نقصان نہیں ہوتا البتہ موقع و مرضی پر منحصر ہے کہ کس قدر وقت ایک کام میں لگایا جاوے مگر یہ ضرور ہے کہ کوئی وقت معینہ کام سے خالی نہ رہے اگر تھوڑی تھوڑی محنت پابندی کے ساتھ کی جاوے تو چند دنوں میں اتنا کام انجام پا جاتا ہے کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ غیر معمولی محنت میں جتنی و تیزی ظاہر کرنا اور بلا ترتیب و بلا قاعدہ ایک کام چھوڑ کر دوسرے کو کرنا کاہلی سے اور اس کے نتائج سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کاہلی کے بد اثر سے محفوظ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے لگو کاموں کے لئے فرصت نہیں۔ میں فضول وقت ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے ایسی ترغیب کی حاجت نہیں جو بیہودہ خوشیوں میں میرا وقت کمودے ہے تو ضروری کاموں میں ضرورت

ہونے سے خوشی ہوتی ہے اور جیب میرا محبتہ کام پورا ہو جاتا ہے تب آرام کرتا ہوں تاکہ دوسرے کام کے واسطے تروتازہ ہو جاؤں۔

سستی سے محفوظ رہنے کا بڑا علاج یہ ہے کہ سمجھ کہ زندگی بڑے دہشت کاموں کے لئے ہے ضائع کرنے کے واسطے نہیں مخصوصاً ایسے مقام پر جہاں سب کام میں مشغول ہیں انسان کو سستی تباہ کرتی ہے۔ زندگی چند روزہ ہے نیکی و ہنر ہمیشہ رہیں گے۔ موقع ہر وقت نہیں ملتا۔ گیا وقت پر ہاتھ آتا نہیں۔ دیر سے سو کر اٹھنے والا شخص باوجود دن بھر کام و محنت کرنے کے بھی اپنے کام کو پورا نہیں کر پاتا۔ جلد بیدار ہونے کے لئے جلد سونا ضروری ہے۔ نصف شب سے پہلے ایک گھنٹہ کی نیند نصف شب کے بعد کے دو گھنٹہ کی نیند کے برابر اور اس سے بہتر ہے۔ جس قدر تندرستی کے لئے سونا ضروری ہو اس میں کمی کرنا سخت بیوقوفی ہے۔ علی الصبح اٹھ کر حوائج ضروری سے فارغ ہوتے ہی کام میں مشغول ہو جانا چاہیے اور ایک سٹپ بھی ضائع نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ قبل زندگی شروع کرنے خصوصاً علی زندگی کے اور دنیا کے کاروبار میں پہلے در آنے کے محنتی ہوتے ہیں اور ان کی عادت ہر قسم کی تکلیف و محنت برداشت کرنے اور تحمل اور صبر کرنے کی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بھوک پالیاں و تکلیف ناداری مال کی سنے اور بچھڑے پرانے کپڑے پہننے اور خود اپنے ضروری کاموں میں تکلیف اٹھانے اور دیگر قسم کی مصائب اٹھانے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان سے تجربہ اٹھا چکے ہیں وہ ان کو علی زندگی میں

جبکہ اتفاقیہ تکالیف ضرور پیش آئیں چندان تکلیف و رحمت کا سبب بنیں تو
 بلکہ بخلاف اُس کے تجربہ و عادت تکالیف سے بچاتے اور تکالیف کو کم
 محسوس ہونے دیتے ہیں اور جو فائدے و آرام اُن سے حاصل ہو سکتے
 ہیں اور ہوتے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے روزانہ کے مشاہدے
 خود شاہد ہیں۔ لہذا ہر شخص کو قبل عمل زندگی شروع کرنے کے محنت و
 لگن و تنگی کا تجربہ اور تکلیف برداشت کرنیکی کچھ کچھ عادت ضرور ڈالنی چاہیے
 بلکہ ان کو ضرور تسلیم و تربیت کا جزو ضروری ہونا چاہیے۔ مشکلات انسان
 کے لئے نسل اُس مسامحتی زور کرانے والے کے ہوتی ہیں جس سے اُس کے
 اعضاء و قوتے مضبوط ہوتے ہیں اور اُن میں کس آتا ہے جو آئندہ کے لئے
 طیار کرتی ہیں اور فائدہ و آرام کا سبب ہوتی ہیں۔ پس مشکلات کے اکھاڑے میں
 اپنی قوت و تجربہ کو عملاً شروع ہی میں درست کر لینا دنیا کے اکھاڑے کے لئے
 نہایت کارآمد ثابت ہوا ہے افسوس ہے اُن پر جو اُس سے غفلت کرتے ہیں
 مصائب کے دیگر فوائد وغیرہ کے متعلق صفحہ ۵۴ تا ۱۵۶ میں بھی بیان ہو چکا ہے۔
 سورہ عنکبوت میں ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْلِهِمْ مِمَّا سَبَّلْنَا
 وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ ۵ اور جن لوگوں نے محنت کی ہماری راہ میں
 ہم ہدایت کریں گے اُن کو اپنے راہوں کی اور اللہ احسان کرے نواں کیا تہ ہے۔
 پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کے معنی محنت کرنا ہے۔
 کیونکہ اگر اُس کے معنی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے جاتے تو اُس کے
 ثواب بیان ہوتے جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے نہ کہ یہ اپنی راہ کی ہمس

ہدایت کریں گے کیونکہ راہ کی ہدایت محنت و عمل سے ہوتی ہے اور ڈرنے میں کبھی
انسان جان سے مارا جاتا ہے تو اس کی ہدایت کیا ہوگی۔ درحقیقت اس آیت
میں ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کی ثابت ہوتا ہے کہ محنت
تعاون اس آیت میں مراد ہے۔ پس جو صوفیہ اس آیت کے اور معنی لیتے ہیں
وہ سراسر غلط ہیں۔ سورہ لقمان میں ہے۔

و ان ساجدواک علی ان تشرک
لی مالیس لک بہ علم فلا تطعمہماہ
اور اگر محنت کریں والدین اسپر کہ تو شرک کرے
ساتھ جاکو علم نہیں تو نہ اطاعت کرانگی۔
پس اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ جاہد اور اس سے جو مادہ آیا ہے اس
مراد اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں ہے کیونکہ باپ باں شرک کے لئے جہاد نہیں
کر سکتے اور اس سے نہ یہ سنے مراد ہو سکتے ہیں۔

سورہ نجم میں ہے۔ لیس للانسان
الما سعی وان سعیدہ سو فی وی
تین انسان کیلئے مگر جو اس نے دھڑکی
اور اس کی دھڑکدہ دیکھی جاتی ہے۔
پس جو کچھ عمل و سعی انسان کرتا ہے اسی کا پورا پورا ملتا ہے لہذا ضروری کاموں کو
چھوڑ کر غیر ضروری کاموں کی سعی کرنا زیبا نہیں۔ سورہ قصص میں ہے۔

ولا تقنوا ولا تمخروا
اور نہ سست ہو تم اور نہ رنجیدہ ہو۔

پس سست ہونے کی ممانعت ثابت ہے۔ برخلاف کاہلی کے چستی اور شہدی
وجہ انشائی سے باقاعدہ محنت و کام کرنا اور کرتے رہنا تدرستی و فلاح کو طرانا
اور کامیابی کا سبب ہوتا ہے اور ناکامیابی و شکست سے بچاتا ہے۔

سورہ عنکبوت میں ہے۔ و سجد
اور جو کوئی محنت کرتا ہے تو سوا اس کے نہیں

فَاَمَّا بَعْدُ لَنْفَسِهِنَّ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ
 مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت ایسی شے ہے کہ اُس سے نفع
 محنت کرنے والے کو پہنچتا ہے اور جو محنت نہیں کرتا اُس کو نفع نہیں پہنچتا
 لہذا نفع کے لئے محنت لازم ہے۔

صبر کے فضائل

غم عقل و عاقبت اندیشی کے ساتھ مخلوط ہو کر سکون کی شکل اختیار
 کر لیتا ہے لہذا ارادی افعال سے یہی غم کم ہوتا ہے۔ فضیلتوں کا بہترین منظر
 غالباً تحمل شداید اور صداقت کا قائم رہنا و اسرار کرنا اور بد اعمالیوں سے
 سخت نفرت کرنا اور اُن سے مستقل طور پر بچنا ہے۔ صبر اس کا نام نہیں بلکہ مصیبت
 کی حالت میں انسان طریق تسلیم و رضا ہی کو اختیار کرے بلکہ صبر کا اصل مفہوم
 یہ ہے کہ انسان مصیبت کا مقابلہ کر کے اُس کو برداشت کرے۔ صبر سختی اور
 تکلیف و طرائق میں ہوتا ہے۔ شجاع وہی ہے جو مصائب و آلام میں ٹوٹا اس قائم
 رکھے و گمراہ نہ جاوے۔ سورہ عصر میں ہے۔

وَقُواْ صَوَابَ الْحَقِّ وَتَّقُواْ صَوَابَ الصَّبْرِ
 اور باہم تاکید کرو حق کو حق کی اور باہم تاکید کرو صبر کی
 حق اُس کو کہتے ہیں جو ٹھیک اور مطابق واقع ہو اور وہ باطل کا ضد ہے۔
 پس صبر و حق کے بابت تاکید کرنے کی ہدایت سے اس آیت میں یہ ثابت کرنا
 مقصود ہے کہ کل کمالات و افعال انسانی انہی دونوں فضیلتوں کے حصول

و عمل پر منحصر ہیں کیونکہ عمل کو جیسا کہ ہونا چاہیے ٹھیک مطابق واقع کرنا اور جو
جو مصیبت پڑے اس پر مطمئن ہو کر ثابت رہنا اور اس کو برداشت کرنا اپنی دوامد
میں کل کمالات انسانی آجاتے ہیں اور تمام کمالات انسانی کے اصول کی وہ
بنیاد ہیں۔ حق یا اعتبار نوعیت افعال کے ہوتا ہے اور صبر باعتبار انسان کی
حالت کے۔ سورہ بلدین ہے۔

فَوَاصِبًا بِالصَّبْرِ وَفَوَاصِبًا بِالْحَجْمَةِ اور باہم تاکید کرو صبر کرنا اور باہم تاکید کرو حجت
تمام قرآن مجید میں باہمی تاکید کرنے کا حکم سوائے مذکورہ بالا دونوں آیات کے
نہیں ہے یعنی اللہ کا ان دونوں جگہ کے واسطوں کے لئے یہ حکم کہ اس کیلئے
باہم تاکید کرو نہیں ہے۔ آیات مذکورہ بالا میں باہم صبر کرنے اور باہم حجت
کرنے اور باہم حق کی تاکید کرنے کی ہدایت ہے نہ یہ کہ بے صبری کیجاؤ اور
اس میں شدت کیجاؤ اور مختلف وجوہ سے جو حق نہ ہو اسی کو حق سمجھا جاوے
بلکہ انکی نسبت تاکید کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ لہذا یہ حدود جو مقرر ہوئے ہیں
وہ قابل یاد ہیں۔ سورہ ص میں ہے۔

إِنَّمَا جَدُّهُ صَابِرًا ہم نے پایا ایوب کو صبر کرنے والا۔
پس ایسے پیغمبر کے صبر کی تصدیق و تعریف ہے جس سے فضیلت صبر کی
مآبیت ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَّنْ صَابِرًا يَغْلِبْ مَا مَتَّعْنَاكَ الْفَافِيغْلِبِ
سَوَاكَ يَوْمَ تَمُوتُ سَوَاكَ يَوْمَ تَمُوتُ سَوَاكَ يَوْمَ تَمُوتُ سَوَاكَ يَوْمَ تَمُوتُ
اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِ
اگر تم میں سے کوئی صابر ہوگا تو وہ ہرگز ہارے گا اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ صبر غالب ہونے کا سبب ہوتا ہے اور ثبات صابرین کا ساتھ دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَتَدَارَىٰ أَوْ لَا تَدَارَىٰ
لَسْتَ تَصْفِيونَ مِثْلَ نَارٍ كَالْأَصْفَىٰ
وَمَعَارِجُهَا الْتَقَىٰ بَارِكُنَا فِيهَا وَتَمَّتْ
كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ سَبِيحِ
إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادْمَرْنَا مَا
كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ ۝

اور دھارث کئے پہنے جو لوگ کمزور ہو رہے
تھے اُس زمین کے شارق و مغارب میں
جس میں برکت رکھی تھی پہنے اور پورا ہوا
نیکی کا وعدہ تیرے ریکا بنی اسرائیل پر
اس پر کہ صبر کیا اور خراب کیا جو بنایا تھا
فیرعون اور اُس کی
قوم نے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو صبر ہی کی وجہ سے فواید
مذکورہ آیت پہنچے اور اُن کے دشمنوں کو بنی اسرائیل کے صبر ہی کی وجہ سے
نقصان پہنچا لہذا صبر سبب قوت و طاقت قومی ہے اور صبر اخلاقی طاقت ہے
سورہ بقرہ میں ہے۔ وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور
لڑائی کے وقت وہی صادق ہوئے اور
وہی فلاح پانے والے
ہیں۔

پس منجملہ بر کرنے والوں کے صبر کرنے والے بھی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں
سورہ احقاف میں ہے۔ فَاصْبِرْ
كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّمِ مِنَ الرِّسَالِ
سو صبر کر جیسا کہ صبر کیا
ہمت والوں نے رسولوں میں سے

و لا تستعجل

اور جلدی نہ کر

پس فضیلت بہت اور جلدی نہ کرنے کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے خصوصاً
یہ کہ آنحضرت کے لئے انکی ہدایت ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

یٰٰمَنْ اَقَمَ الصَّلٰوةَ وَ اَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ
وَ اَنٰهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَصْبَحْنَا عَلٰی مَا
اَصَابَكَ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ

سورہ آل عمران میں ہے۔ لتبلون
فِیْ اُمُوْرِكُمْ وَ الْفُسْکُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ

مِنْ الَّذِیْنَ اَوْقٰوْا الْکُتُبَ مِنْ قَبْلِکُمْ

وَمِنْ الَّذِیْنَ اَشْرٰوْا ذِیْ کُتُبًا و

اِنَّ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا اِنَّ ذٰلِکَ

مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ

پس جان و مال میں آزمائے جانے اور ایذا کثیر کے سہنے میں اگر صبر و تقویٰ

کیا جاوے تو بہت کام ہے اور فضیلت ہے۔ سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَ عَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ

عَزَمِ الْاُمُوْرِ

سورہ آل عمران میں ہے۔ وَ کَاٰیٰتٍ

مِنْ نَّبِیِّ قُتِلَ مَعَهُ رَیُّوْنَ کَثِیْرًا

فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِیْ سَبَإٍ

اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ
ہو کر لڑے ہیں بہت سے طالبانِ خدا
پھر ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ

و ما ضَعُفُوا و ما اسْتَكَانُوا و اللّٰهُ يَحِبُّ
 الصّٰبِرِيْنَ و ما كَانَ قَوْلُهُمْ اِلَّا اَنْ
 قَالُوْا رَبَّنَا اَعْرِضْ لَنَا ذُنُوْبَنَا و اَسْرِفْنَا
 فِيْ اَمْوَالِنَا و ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا و الصّٰرِفٰ
 عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَاتَّخَذَهُمُ اللّٰهُ ثَوَابِ
 الدُّنْيَا و حَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ و اللّٰهُ
 يَحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ه

اور نہ ٹسٹ ہو اور نہ ڈب گئے اور اللہ چاہتا ہے
 صابرین کو اور نہین تم ان کا قول مگر یہ کہ کہہ
 انہوں نے اسے رب ہمارے بخشنے ہمارے گناہ اور اسے ہمارے
 جو ہمارے کام میں ہو اور ثابت رکھ ہمارے قدم اور ہمارے دھوکے
 کافروں کی قوم پر یہ دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا
 اور آخرت کا بہتر ثواب اور اللہ چاہتا ہے
 نیکی کرنے والوں کو۔

پس ان آیات میں صبر ثبات پر ہم تہمتیں اور نہ ٹسٹ ہونے اور نہ ڈب جانے کا
 ثواب دنیا و آخرت کا بیان ہوا ہے اور یہ کہ اللہ ایسے محسنین کو چاہتا ہے یعنی مقصود
 یہ ہے کہ سب فتح و نیادی ہی اعمال مذکورہ بالا ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔
 و لَنَبْلُوَنَّهُمْ بَشِيْئًا مِّنَ الْخَوْفِ و الْجُوعِ
 و نَقْصٍ مِّنَ اَمْوَالِہِمْ و اَنْفُسِہِمْ و اَمْوَالِہِمْ
 و اَنْفُسِہِمْ اِذَا اَصَابَتْھُمْ
 مَّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ و اِنَّا اِلَيْھِ رٰجِعُوْنَ
 اُولٰٓئِكَ عَلَیْھِمْ صَلٰوٰةٌ مِّنْ رَّبِّھِمْ
 و رَحْمَةٌ و اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُھْتَدُوْنَ

اور اللہ ہم آزمائش کرے کہ کچھ خوف اور بھوکہ اور
 نقصان مالوں اور جانوں اور پیروں کے اور
 خوشی سنا ان صبر کرنے والوں کو کہ جب تک پہنچے یہ مصیبت
 تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کیلئے ہیں اور ہم اسی کی طرف
 لوٹنے والے ہیں یہی صلوات اور رحمت ان کے
 کی طرف اور وہی ہیں ہدایت پانے والے۔

اول تو ان آیات میں ان اسباب کا تفصیلاً بیان ہے جنکی وجہ سے ایسے واقعات
 انسان پر گذرتے ہیں جن پر صبر کیا جاتا ہے۔ دو سبب صابرین پر مصیبت پہنچے
 اور وہ اس نظر سے صبر کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ ہی کے لئے سمجھیں اور سمجھیں کہ کسی

کی طرف رجوع ہوں گے اُن کا ثواب یہ بیان ہوا ہے کیا اُن کے رب کی طرف سے
اُن پر صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ پس ایسا صبر جو مذکور
ہوا وہ سبب ہدایت اور سبب ثوابات مذکورہ بالا کا ہے۔ لہذا جس غم میں سے صبر
کرنا چاہیے جو سبب فلاح و اصلاح کا ہے اُس کو ان آیات میں بیان کر دیا ہے تاکہ
بطور اصل اصول کے سمجھا جاوے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَصَابُوا ۖ

امانت کے فضائل و خیانت کے نقصان

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب تک تم سے ملاقات نہیں ہوتی اُس وقت تک
تم میں سے زیادہ اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام اچھا ہے اور جب ملاقات
ہو جاتی ہے تو جسکی عادت اچھی معلوم ہوتی ہے اور معاملہ کے بعد جو سچا اور امین ہو
اور فرمایا کہ امانت یہ ہے کہ ظاہر باطن کے مخالف نہ ہو۔ امین کے معنی امانت میں
یہ ہیں۔ قوی۔ وہ جس پر اعتماد کیا جاوے اور اُس سے نڈر ہوں نڈر رہیں والا۔
امین خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اپنے کو امین کہا ہے البتہ نازل ہو روح الامین ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے
اصدق اپنے کو کہا ہے۔ اس بنا پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدق کوئی خصلت
یا ملکہ نہیں ہے بلکہ عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ میں ایسی خصلت کا ہونا جیسا کہ

انسان میں ہے ثابت نہیں۔ اور امین انسانوں کی صفت ہی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ پس جو فضائل انسانوں کے ہیں انہیں امانت کی حصلت کو اگر سب فضیلتوں میں فضیلت دی جاوے تو بجا نہیں ہے۔ امانت حسب ذیل امور میں ہوتی ہے۔ جس کا مال سپرد ہو اُس کو اُس کے اہل کے پاس جس کا حق ہو صداقت و قسط و عدالت دیانت کیساتھ بغیر کمی بیشی کے پہنچا دینا۔ جو راز کسی کا ہو اور اُس نے امین کر کے بتلایا ہو قسط و عدالت و دیانت و صداقت کے ساتھ افشاء نہ کرنا۔ جس بات کے پہنچانے کے لئے مقرر ہوں اور اُس کے لئے امین ہوں اُس کو بغیر کمی بیشی کے جس کے پاس پہنچانا چاہیے پہنچا دینا۔ فرائض کو ادا کرنا اور حقوق کو تلف نہ کرنا۔ باہمی کاروبار انسانوں میں معاشرت کا ایک دوسرے کے اعتبار پر امین سمجھ کر ہوتا ہے اور چونکہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے لہذا اُس کو امین سمجھتا ہے کہ خلاف قسط و حق و صداقت کے نہ کرے گا اور خیانت نہ بڑیگا لہذا ناجائز طور پر ایک کا دوسرے کے بھروسہ کو نہ توڑنا۔

آنحضرت دنیا میں سب سے بڑے امین ہوئے ہیں قبل نبوت بھی آپ کو اہل عرب امین عرب کہتے تھے اور چونکہ اہل عرب اپنے کو تمام دنیا سے افضل جانتے تھے اور دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے اس لئے اہل عرب کا امین تمام دنیا کے امینوں سے برتر ہے ان کے خیال مذکور کے افضل ہونا چاہیے۔ پس وہ جبکہ امین عرب آنحضرت کو کہتے تھے تو ان کا منشا لازمی یہ تھا کہ تمام دنیا کے امینوں سے آپ افضل ہیں۔ صحیح روایتوں کا ثابت ہے

کہ بے نبوت کے دعوے کے باوجود یکہ مشرکین اہل مکہ آپ کو سب سے زیادہ دشمن
 رکھتے تھے تب بھی آپ کے امانت کے بابت کبھی انہوں نے جرح نہیں کی بلکہ ہر بات
 میں آپ کی امانت کی تصدیق کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین بھی بعد
 نبوت آپ کے پاس اپنی امانت رکھتے رہے اسی لئے جب آنحضرت مدینہ منورہ کی
 طرف ہجرت کرنے لگے تو حضرت علی کو اس غرض سے مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے کہ جنگی
 امانت آپ کے پاس تھی اُس کے اہل کے پاس اُس کو بحفاظت پہنچا دین۔
 جس میں مشرکین مکہ کی بھی امانت تھی۔ سب کے پہلے عام تبلیغ جو آنحضرت نے کی اور
 لوگوں کو ہمارے جمع کیا تو یہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے نیچے فوج ہے تو تم یقین کر دو
 یا نہیں اُس کا بھی جواب متفقہ یہی ملا کہ تو امین صادق رہا ہے کیونکہ اعتبار کرینگے
 سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت نوح و حضرت ہود و حضرت صالح و حضرت لوط اور
 حضرت شعیب نے جو رسول تھے ہر ایک نے انہیں سے یہی کہا اے رسول
 امین (میں تمہارے لئے رسول بالامانت ہوں) پس امانت کے افضل ہونے کیلئے
 ایسے رفیع المراتب رسولوں کا ایسا کتنا کافی ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک صفت
 رسولوں میں نہ ہو کیسے اُن کو پیغمبر و نذیر صادق تسلیم کیا جاسکیگا کہ جو کچھ اہل
 بیجا ہے اُس کو پورے طور سے پہنچاتے ہیں اور جو کچھ باہم قوم اور دوسروں میں تقاضا
 ہوں اُن کو سطح بطور امانت رکھ سکتے اور ضبط کر سکتے و خیانت نہیں کر سکتے اور
 کیسے معاہدہ کو پورا کر سکتے اور فتنہ و فساد سے امت و قوم و وطن کو جن سے معاہدہ
 ہو سکا سکتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں المجلس بالامانت یعنی جو قول و فعل مجلس میں ہو سکا
 بیان نہ ہو اور انشانہ ہو لہذا امین کو بہت زیادہ اپنے نفس پر قابو و اختیار کرنا چاہیے

سورہ استراحتین ہر۔ انا عن ضننا
 الامانت علی السماء والارض والجن والانس
 فابین ان یحکمنا ویشفقن منّا و یصلن
 الانسان انّ کان ظلماً محکماً لعلّ یغیب
 اللہ المنافقین والمنافقات والمنکرین
 والمشرکات یتوب اللہ علی المؤمنین
 والمؤمنات وکان اللہ غفوراً رحیماً

ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمین اور
 پہاڑ پر پادری ہے کہ اٹھادین اسکو اور کم کر دیا
 اُس میں سے اور اٹھالیا اُس کو انسان نے
 وہ تھا یہاں کہ نادان تاکہ عذاب کرے اللہ منافقین
 اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو اور
 توبہ قبول کرے اللہ مؤمنین اور مؤمنات کی
 اور تھا اللہ غفور رحیم

شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر امانت سے مراد
 یہ لکھا ہے یعنی استعداد تکلیف یا وامر و نواہی واللہ اعلم۔ لیکن ظاہر ہے کہ استعداد
 تکلیف مذکور جس وجہ سے انسان کو عطا ہوئی اور جو چیز اُس استعداد کا سبب ہو
 وہی چیز امانت ہوگی اور وہ یا تو علم اور تفقہ یعنی ذہنی و عقلی قوتیں ہوں اور فہم یعنی
 و حقوق کے پورا کرنے کی قوتیں اور خصلتیں۔ پس امانت جس کو انسان نے اٹھالیا
 وہ یہی ہے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتوں و خصلتوں پر مجبور کیا اور اُسکی
 تائید اس طرح ہوتی ہے کہ اسی آیت میں ہے کہ انسان نے امانت کو اٹھالیا
 اس لئے تاکہ اللہ بدلادیوے اشخاص مذکورہ آیت کو اور توبہ قبول کرے اشخاص
 مذکورہ آیت کی۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے غرض مذکور کے لئے
 انسان سے امانت مذکور اٹھالیا تاکہ وہ بدلا اپنے افعال کا پادین۔ اور یہ بھی فرمایا
 کہ انسان ظلم قبول تھا لہذا ثابت ہوتا ہے کہ امانت کا نتیجہ و فائدہ یہ ہونا چاہیے
 کہ بے ترسی و نادانی جاتی رہے پس جس خصلت کے عمل سے بے ترسی و نادانی جاتی ہے

وہی امانت ہے اور جو چیز کہ بے ترسی کا ذاتی خلاف انسانیت ہے وہی امانت ہے
آسمانوں اور زمین اور پھاڑ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں علم و عقل و تعاشر و تعامل و
ادائے حقوق و فرائض کے پیدا ہونے کی قابلیت نہیں اور صرف انسان میں
ان کی قابلیت ہے۔ لہذا امانت وہی ہے جس کے اٹھانے کی قابلیت بروئے
بناوٹ آسمانوں اور زمین اور پھاڑ میں نہیں ہے اور انسان میں ہے۔ سورہ شہر میں
امین عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس بلاغت و خوبی سے بیان ہے وہ قابل
حرز جان بنانے کے ہے۔

ی اللہ لتنزل رب العلمین قولہ روح الامین علی قلبک لتکون من
المعذرین بلسان عربی مبینہ اور وہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا اتارا گیا
روح الامین تیرے قلب پر کہ تو ہو نہ ترین میں
زبان عربی روشن میں۔

اس آیت میں روح الامین سے جبریل کا مراد لینا سہل دھرمی ہے علی قلبک اس
آیت میں ہے اُسکی تردید اس سے ہوتی ہے اور چونکہ سابق میں اور رسولوں کا
ذکر ہے جو بالکل متصل اس آیت کے ہے۔ لہذا آنحضرت پر وحی متلو باللفظ جو
نازل ہوئی اس کے امتیاز و فضل کے لئے اس طرح عبارت بد لک اللہ تعالیٰ
فرمایا۔ پس روح الامین کا امین عرب کے قلب پر نازل ہونا اس کو از سر تا پا
صفت امانت میں رنگ دینا ہے اور خود اس کے روح کا امین ہو جانا ہے یعنی
نفس میں امانت کی خصلت کا مرکز ہو جانا اور آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دینا۔ جسکے
عدل کرنا و قسط کرنا سپرد کرتے ہیں جب تک یہ باور نہیں کرتے کہ وہ قسط کے ساتھ
فیصلہ و حکم نہ کرے گا اس کو امین بناتے لہذا حکم بالعدل یا حکم بالقسط کرنے کے

یہ معنی ہوئے کہ جن لوگوں نے ایمن بنایا ہے اُنکی امانت میں خیانت نہ کریں اور جس امانت کی وجہ سے ایمن بنایا ہے اُس کو دیانت سے پورا کریں اور ایمن فریقین خلاف امانت حکم نہ کریں۔ اور اس بات کی تائید کہ عدل امانت میں سے ہے علاوہ استقرا کے سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

ان الله يامرکم ان تدفعوا الامانات
الى اهلها واذ حکمتکم بین الناس
ان تحکموا بالعدل ان الله نعمایضکم
بہ ان الله کان سمیع بصیر
اللہ تم کو حکم کرتا ہے اس کا کہ ادا کرو امانتوں کو اُنکے
اہل کو اور جب آدمیوں کے درمیان حکم کرو تو حکم کرو
تم لوگ عدل کا اس اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے

پس اس آیت میں امانت کے ادا کرنے کے سبب سے بھی ثواب بلا لحاظ کہ حکم ہے کہ جب آدمیوں کے درمیان حکم کرو تو عدل کے ساتھ چلو۔ اسی امانت کی ایک قسم حکم بالعدل بھی ہے لہذا نبوی امانت کے بطور ہم سے بیان کر دیا تاکہ اس سمجھنے کی طرف دلالت کرے کہ وہ امانت کی قسم میں سے ہے اور دونوں کے اخیر میں اللہ کو سمیع بصیر کہا تاکہ امانت کے ادا پر تاکید ہو۔ آیت مذکورہ بالا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جسکی امانت ہو اُس کو ادا کرنے کا اللہ کا حکم ہے لیکن اگر وہ اہلیت امانت لینے کی نہ رکھتا ہو یعنی دیوانہ ہو گیا یا مر گیا ہو اور اُس کے وارث نابالغ یا دیوانے یا سیدہ ہوں تو کس کو دیا جاوے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اُسکے اہل کو یعنی جو مستحق ہو اور اہلیت امانت لینے کی رکھتا ہو اُس کو ادا کرنا چاہیے اسی آیت کی اخیر میں ہے کہ اللہ تم کو اچھی نصیحت کرتا ہے یعنی یہ کہ امانت کو اُس کے اہل کے ادا کرنے سے آدمی مواخذہ آخری ہو جگر و فساد و بدلا دنیاوی سے

بچ جاتا ہے اور عہد کی رعایت و ایفاء ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔
 ان الله لا يحب الخائنين

اللہ نہیں چاہتا خیانت کرنے والوں کو۔
 پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیانت کرنا رضاے ایزدی کے خلاف ہے لہذا
 جو بندہ خیانت کرے وہ گویا عبدیت سے اپنے کو باہر کرتا ہے اور جو حکم اُس کے
 آقا کا ہے اور جس کی اُس نے مانعت کی ہر اُس کے خلاف کرتا ہے۔

صدق کے فضا، جھوٹ و فریب کے نقایص و حق گوئی
 ہے۔
 کہی العلمیہ اور منفقون پر وعید

آزادی بن علی قلبک لبرداری کے طرح اعلیٰ خوبی سیکھنے کے قابل سچائی ہے۔
 شروع میں بلسان عربی ہوئے ہیں مگر خوف و فحاری و غرض و دیگر خیالات کے
 باعث یہ خوبی ان میں سے کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ جو کسی کام میں نمائش و تکلف کرتا ہے
 جو واقع میں نہیں ہے فریبنا و سچائی کے خلاف کرتا ہے شاید فریب سے اُس وقت
 اُس کا کام چل جاوے مگر بعد اُس کی قلعی گمبھائی ہے اور بہرہ فائدہ سے زیادہ
 نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے روزمرہ کے کاروبار میں ملمع کاری و قلعی قائم نہیں
 رہ سکتی۔ پیشہ و منافع کے لئے اور نوجوان کا اہل و فحاری اور بزدلی کے باعث
 فیصلہ عموماً کرتے ہیں۔ کامل اپنے کام کو درستی سے نہیں انجام دیتا اس لئے وہ
 جھوٹ کو سچ و کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ فحاری اپنے کو اچھا جتانے کیلئے
 کیجاتی ہے تاکہ اصل کے نسبت زیادہ دکھایا جاوے۔ اگر انسان سچائی سے
 ناواقفیت کی تسلیم کرنے کی عادت ڈالے تو عمر بھر اُس کو فائدہ اور زیادہ واقفیت

ہوتی رہتی ہے وہ یہ عادت ایسی مضبوط جڑ پکڑ لیتی ہے کہ خود اپنے آپ کو فریب دیتی ہے اور کل زندگی جوٹی نمائش میں صرف کرا دیتی ہے۔ سچائی کی ذلتوں اور تکلیفوں کے بہ نسبت بزدلی و پست بہمتی سے زیادہ ذلتیں و تکلیفات برداشت کرنی پڑتی ہیں جو کسبِ مین اپنے خیالات کے ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں وہ بڑی عمر میں بھی ڈرینگے۔ ایسی بہت رکنا کہ جو واجب ہو یا خوف کنہ یا جاوے یا جو کام حق ہو یا تامل کر ڈالا جاوے نہایت اعلیٰ صفت ہے۔ اکثر طور و طریق ایسی بہت خلاف ہوتے ہیں۔ پس ہر موقع پر مناسب نہیں کہ ان کا استعمال کیا جاوے۔ سچ کے نسبت کوئی شے زیادہ تلخ و ناراض کرنے والی ظالموں کو نہیں ہوتی جبکہ وہ کسی فائدہ و شوق کے خلاف ہو لیکن بعض اوقات بلا لحاظ کسی ناراضی کے سچ کہنا ضروری ہے گو کتنا ہی خطرہ ہو بزدلی و چشم پوشی ایسے وقت میں خطرہ مذکور سے کمین زیادہ مہلک ہوتی ہے مگر یہ شائستگی و انسانیت کے خلاف ہے کہ بلا ضرورت سچ کہہ کر ناراض اور فتنہ و فساد برپا کیا جاوے۔ دیانت فی المعاملہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے جو معاملہ کرے اُس کو راستبازی سے پورا کرے ایسا نہ ہو کہ ادھر اور اچھوڑ دے یا وقت پر نہ کرے ورنہ اُس کو خیانت فی المعاملہ کہینگے۔

خوابی کہ رستگار شوی راستکار باش	تا عیب جوے راز سر ہر تو مدخل
حق گوے راز زبانِ ملامت بود دراز	حق نیست آنچه گفتم اگر بہت گوے بل
تو راست باش تا دگران راستی کنند	دانی کہ بے سطرہ نہ رفتت جدو
عزت دلاز باد بگویم ہزار سال	زیرا کہ اہل حق نہ پسندند باطل

تو درکار خود راستی برکار
 کہ ہم رستہ گردی و ہم رستگار
 بود گرچہ مردم بے کج خیرام
 بہ آخر شود راستان را غلام
 اگرچہ بیاشد کمان سخت گیر
 بہ آخر تواضع کنند پیش تیر
 دیتے پھیر دل ان کے مکدریا
 بھرا ان کے سینہ کو صدق و صفا
 بچایا انہیں کذب سے افترا سے
 کیا سرخرو خلق سے اور خدا سے
 طاعت ان نیت کہ بجاک نہی پیشانی
 صدق پیش کر کہ اخلاص پیشانی نیت
 لاکھ جائے پر سا کہ نہ جائے دیانت داری سب سے عمدہ پالیسی ہے۔ جب تک
 کہ کسی شخص کو راستکار نہیں سمجھتے تب تک اُسکی سا کہ نہیں مانتے کیسے ممکن ہو کہ کوئی
 شخص کو اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی آبرو کا امین سمجھے جس کا قول و فعل
 یکساں نہ ہو اسی لئے کہا گیا ہے کہ صدق وہ افسون ہے کہ کاذب بھی اپنے
 افعال و اطوار کو اسی کے مانند ظاہر کیا چاہتے ہیں اور اپنے کو اسی کی طرح
 دکھلایا چاہتے ہیں۔ اصول انچہ بر خود نہ پسندی برد گیرے پسند را استکاری
 ہی کی طرٹ لیجا تا ہے۔ خفیف خفیف امر میں بھی قول و فعل کی یکساں نہ ہونی نیت ہونا
 نظارہ چند ان مضمنین معلوم ہوتا لیکن ایسے شخص کو اگرچہ کاذب نہیں سمجھتے لیکن اس پر
 اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ جو چھوٹے درجہ پر اُسی فعل کو کرتا ہے اُس کو بڑے
 درجہ پر کرنا آسان ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہو کہ اُس کی راستکاری پر ہر قسم
 کیا جاوے اُس کو ضرور ہے کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے قول و فعل سے
 ثابت کرے کہ ہر حالت اور ہر وقت میں اُس کا قول و فعل یکساں رہتا ہے اور
 خفیف سے خفیف کذب کو وہ ایسا ہی برا جانتا ہے اور اُس سے ویسا ہی

نفرت کرتا ہے جیسا کہ بڑے سے بڑے کذب سے۔ ساکھ راستکاری ہی
 حاصل ہوتی ہے اور راستکاری اُن جو امردوں کا کام ہے جنہوں نے
 وقت و موقع پر جان و مال و اکبر و سب سے محفوظ رکھا ہے۔ جب شخصی ساکھ اس
 مشکل سے حاصل ہوتی ہے تو خیال کر دو کہ قومی ساکھ کس قدر دشوار ہوتی ہے
 کیونکہ شخصی ساکھ میں ایک شخص کو ایک شخص یا چند اشخاص کا جو اُس کے حالات سے
 واقف ہوتے ہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے اور قومی ساکھ میں تو ایک قدر اکثر کو دوسری
 قدر اکثر اپنے سے زیادہ ایماندار اور راست باز صرف حسن ظن و یا تجربہ و معاملات کے
 بنا پر تسلیم کرتی ہے اور شخصی یا قومی ساکھ نہ ہونا تمدن و معاشرت کے لئے زہر
 قاتل ہے۔

ہست جو امرد درم صد ہزار کار چو با جان فدا آخاست کار
 چالاکیوں کے ذریعہ سے کامیاب ہونا قابل اعتبار نہیں ہے کسی کسی نے
 اُس کا بدلہ لگاتا ہے اور بڑا پھوٹ جاتا ہے۔ راستی ہی وہ چیز ہے جو کبھی فریب
 نہیں دیتی۔ جو فروشی و گندم نمائی ایسی ہی خراب ہے جیسے زبانی فروغ و
 و کذب کیونکہ افعال کی آواز ایسی ہی صاف ہے جیسی الفاظ کی۔ پورا اوزان
 ٹھیک پیمانے سے نونے پورا کام اپنے فرائض کی کما حقہ بجا آوری صدا
 کی نشانی ہے۔ قصور کرنا اور لاطایل عذر و حیلہ پیش کرنا واقعات میں مبالغہ
 کرنا خواہ بے پروائی ہی سے ہو سبب الفاظ یا اشارات کا اس غرض سے احتمال
 کہ غیر واقعی امور کی طرف کوئی شخص مائل ہو۔ دھوکا دفریب دینا ظلم کرنا سبب
 راستکاری ہے۔ سچ میں اور صرف سچ میں یہ کرامت ہے کہ جس قدر اُس میں

زیادہ کرید کی جاتی ہے اُسی قدر اُس کے جوہر زیادہ آب و تاب کے ساتھ ظاہر
 و نمایان ہوتے ہیں۔ کچر فکاری اگرچہ بعض اوقات بظاہر مزید معلوم ہوتی اور
 جھوٹوں کی گرم بازاری چند دن کے لئے فریب دلانے سے ہو جاتی ہے
 لیکن ایسے لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور انکی عاقبت خراب اور نتیجہ نہایت بدتر۔
 راستی سے آدمی پر آفت آئے تو آئے مگر راست گفتاری و راست کرداری
 پر مصیبت نہ آتی چاہیے۔ سچ ہے سچ ہی میں یہ کرامات ہے کہ اگرچہ بعض اوقات
 تلخ ہوتا ہے اور اُس کے اعتبار و تمیل میں دقت اُٹھانی بلکہ کبھی جان دینی
 پڑتی ہے لیکن بالآخر اُس کے فائدے اُسکی تلخی سے زیادہ شیریں ہوتے
 ہیں اور اُس سے ایک ایسی جاودانی زندگی و نجات حاصل ہوتی ہے جو
 نہایت ہی قابل قدر ہے اگرچہ ایک ہی نسل میں اُسکی خوبی کا اندازہ اور فیصلہ
 کبھی کبھی نہیں ہوتا لیکن آئندہ نسلیں ڈگری دیتی ہیں بخلاف اُس کے دروغ
 اگر فروغ پا جاتا ہے تو آئندہ اُسکی اس قدر بے ثباتی و ذلت ہوتی ہے
 کہ سب کو اُس سے عبرت لینا چاہیے۔ اہل دروغ کو فروغ و فراغ نہیں ملتا
 طباعی و ذہانت کیاب نہیں ہیں لیکن بدولت راستبازی کے اُس پر اطمینان
 نہیں کیا جاتا۔ انجام میں راستی کا بول بالا اور اُسی کا اُجالا اور جھوٹ کا مٹھ کالا
 راستکار کے ساتھ گواہ صاف نہ کیا جاوے اور اُسکی شکر گزاری بھی نہ ہو
 بلکہ اُسے برا بھی کہا جاوے لیکن اُس کے دلجمعی و اطمینان سے اُس کو محسوس
 نہیں کر سکتے اُس کے اغراض اُس وجود کو مقبول ہیں جو ظاہر و باطن سب کو
 یکساں دیکھتا ہے۔ راستی خود بخود استحکام رکھتی ہے اور ایسے استحکام کے لئے

کسی خاص شے کی ضرورت نہیں کرتی یہ ہمارے ہاتھوں کے پاس ہے بلکہ
 ہمارے ہونٹھوں پر رکھی ہے۔ جھوٹ تکلیف دہ ہے اور تصنع و تکلف و بناوٹ
 کی ضرورت کرتا ہے ایک مکر بنانے کے لئے بہت سے اور مکر و فساد کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں خوشحال رہنا چاہے تو اس کو
 راستہ بنانا چاہیے اور ہر اس وقت سے نہ کہ اس کے پیشتر سے اس کا
 سب ریخ و غم ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا قول فعل یکسان نہیں ہوتا انکی
 سچی بات اور سچے افعال پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا اس طرح وہ بہت سے فوائد
 اور خوبیوں و عزتوں سے محروم ہو جاتے ہیں بخلاف ان کے جن لوگوں کا قول
 فعل یکسان ہوتا ہے نہ خود ان کو اپنے پر بلکہ دوسروں کو بھی آپر بھروسہ
 ہوتا ہے۔

یکے را کہ عادت بود راستی   خطا رود در گذارند ازو
 و گرامور شد بہ نا راستی   دگر راست باور نہ دارند ازو
 چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی گو کہ مضرت نہ معلوم ہو لیکن راستی کے خلاف نہ کرنا چاہیے
 اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں جب کسی کا نقصان نہیں ہے تو ہر ج نہ ہو اس لئے
 کہ ممکن ہے کہ بوجہ اس کے کہ خلاف واقع ہے کسی راستی کے مفاد ہو جائے
 اور کم سے کم لوگ ایسے شخص کے نسبت ضرور خیال کریں گے کہ خلاف واقع بات
 کہنے اور کرنے کی اسکی عادت ہے بشرطیکہ خود اس سے نقصان نہ سمجھتا ہو اور چونکہ
 غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا لہذا ممکن ہے کہ کچھ فٹاری بھی اس سے ہو جائے مگر
 اس کے رفتہ رفتہ عادت پڑ جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں

کی طرف نسبت پہنچ جاتی ہے اور نامعلوم طور سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ بڑ تکلف
بڑے بڑے کام خلاف راستی کے ہونے لگتے ہیں پس کی سطح پر اُس کو نہ برتنا چاہیے
اور اس آئینہ و محققہ اصول کو یاد کرنا چاہیے کہ اُس سے کچھ نہ کچھ اپنی ذات یا دوسری
ذات کو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ ڈیوک آف ولنگٹن نے اُس ڈاکٹر کو جس نے
سخت دوا اُس کے کان میں ڈال دی تھی یہ تو کہا کہ میں کسی سے اسن دوا کے ڈالنے کا
ذکر نہ کروں گا لیکن اس استدعا کو کہ آمد رفت جاری رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اُسکی
دوا ہوتی ہے نہایت مضبوطی سے نامنتظور کیا اور کہا کہ آئین کذب مشال ہے۔
جھوٹ خواہ کیسا ہی خفیف و اتفاقی ہو مگر دھوئیں کی سطح انسان کے چمکدار اور
شفاف دل کو داغدار کر دیتا ہے اور اسید واسطیہ بہتر ہے کہ ہمارے دل اس سے
صاف رہیں اور ہم مطلق اس کو نہ سوئیں کہ ابھی یہ داغ کچھ بھی نہیں اور یہ بہت جلد
دور ہو جائیگا۔ ایک باغ میں ایک شخص نے ایک لڑکے سے کہا کہ اس وقت
یہاں کوئی نگہبان نہیں ہے میوؤں میں سے جو چاہو لے لو۔ اُس نے جواب دیا
کہ صاغب میں اپنا آپ نگہبان ہوں اگرچہ کسی کا ڈر نہیں ہے کہ سطح خیانت کروں
میرا دل خود میرا پسبان ہے۔ راستباز کی باتیں جس سطح پر دلخیز ہوتی ہیں
اُسی طرح مناسب موقع پر وہ انکار بھی کرتا ہے اور جو کام اُس کے انجام دینے
کے قابل نہیں ہوتے اُن کے کرنے کا وعدہ نہیں کرتا اگرچہ ممکن ہو کہ راستباز
بدگمانی کی جاوے لیکن اُن کا عمل واستقلال فایض المرام کرے گا اور بالآخر
اپنے کو اُس عزت و بزرگی کے لائق تسلیم کرا لیتے جس کے فی الحقیقت
وہ مستحق ہیں۔ راستکار جھوٹے کاموں میں نہیں پڑتا عوام کا الانعام اگر اُس کو

اپنے ساتھ شریک ہونے سے میر و تسمین تو عقلمند کو ان کے ایسی غلطی پر تاسف ہوگا
 اس لئے کہ جو شخص جس بات کو صحیح و سچ سمجھتا ہے اس کو دوسرے کے غلط سمجھنے
 سے غلط نہیں سمجھ سکتا۔ راستباز کا قول فعل دباؤ کے وقت کچھ اور اور بلا دباؤ کے
 وقت کچھ اور نہیں ہو جاتا بلکہ اکثر دباؤ کے وقت وہ اور بھی اپنے ارادوں پر ثابت
 ہو جاتا ہے۔ سقراط نے کہا تھا کہ میں ہزار بیماریوں کو برداشت اور قبول کر سکتا ہوں
 مگر بے انصافی کا کوئی کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ راستباز کو کج فاری سے روکنا
 تکلیف پہنچتی ہے۔ راستی کے سبب سے جو انقلاب ہوتے ہیں وہ اس وجہ
 کہ ان کی بنا ان کی اور واقعیت پر ہوتی ہے ظالم کو نقصان اور دوسروں کو فائدہ
 پہنچاتے ہیں۔ راستباز اپنی ذات اور اپنے راستبازی کے نتائج پر بھروسہ کرتا ہے
 اور نہیں گھبراتا اس کی زبان کے الفاظ اس کے دل کی بعینہ ہی تصویر ہوتے
 ہیں جس طرح نا سمجھ عوام موت سے ڈرتے ہیں اس طرح وہ کج فاری اور دروغ سے
 ڈرتا ہے۔ پس وہ آزاد حیثیت اور آزاد مرتبہ ہے۔ آزادی سے جو چاہتا ہے اسے
 بیان کرتا ہے طاقت و تعریف کی پروا نہیں کرتا کج فاریوں کی طرح پس و پیش
 و انسردگی و پیشانی میں بہر نہیں کرتا اور جھوٹ کے سچ بنانے کی فکر اور اس کی
 آراستگی میں مبتلا نہیں رہتا اور ہر لغز نبٹنے کے لئے دوسرے کے رنج و
 خوشی کی فکر اسے نہیں ہوتی وہ جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے جو باور کرتا ہے اس کو
 ادا کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس کا وعدہ کرتا ہے۔ جھوٹا جو
 محنت و خوف و فریب و نمائش میں کرتا ہے وہ سچ کی محنت سے کمین زیادہ
 ہوتے ہیں لیکن سچے کا انجام اچھا و پایدار اور جھوٹے کا برا و غیر مستحکم و مزلزل ہوتا ہے

نے کینہ اور نے ریا طبیعت رکھنا اور معاملات کی صفائی کا التزام رکھنا ظاہر و باطن
 کی یکسانیت پر دلالت کرتا ہے پس جو بات کسی کے سامنے نہ کہہ سکتے ہوں
 اُس کی غیبت میں بھی صفائی طبیعت کے وجہ سے نہیں کہہ سکتے جو زبان پر
 ہو وہی دلیں ہونا چاہیے۔ بلار و رعایت کھنا اور اعلان حق میں آزادی رائے
 و اظہار رائے بیباکی سے کرنا صاف کھنا اور اخلاقی جرأت کرنا بہت کے کاموں میں
 ہیں اور انسان کے ثبات مزاج و صداقت و امانت و پابندی اصول کو ثابت
 کرتے اور انسان کی میرت اور اُسکی قوت کا مظہر ہیں۔ بہادر اور متدین شخص ضروری
 خاطر کام نہیں کرتے۔ وہ کام کرتے ہیں الفت کے واسطے۔ عزت کی واسطے۔ قائل
 کے واسطے۔ معاشرت کے واسطے۔ نیکی کی واسطے۔ فرض کے واسطے۔ ساکھ
 کے واسطے۔ سنی ائمہ نے کہا ہے کہ مکالے بالکل بے لاگ اور غیر ضروری
 تم دولت۔ نعمت۔ خطاب۔ عزت۔ روپیہ۔ پیسہ خواہ کچھ اُس کے سامنے
 رکھو مگر لا حاصل۔ اُس کے دلین صدق کی محبت ہے اور تمام دنیا اُس کو
 رشوت دیکر اُس کے فائدے کو اُس سے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لنگٹن نے
 جنرل کلہان کو لکھا کہ جب انگریزی افسر وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بہا گنے کی کوشش
 نہ کریں گے تو آپ اُن پر اعتماد کیجئے اور بے غم رہیں گے کہ وہ اپنے وعدہ پر
 ثابت قدم رہیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی انگریز اس کے
 برعکس عمل کرے گا تو غیب کو ہرگز قائل نہ ہوگا کہ فی الفور اسے گرفتار کر دوں اور آپ کے
 پاس واپس بھیج دوں۔

کڑھکا

بناوٹ و تحلف افعال میں صدق کے خلاف ہے اور اگرچہ زینت اور تکلف

استعمال ممنوع نہیں لیکن حیثیت سے زیادہ استعمال یا ایسا استعمال جو سوسائٹی کو
 مسرت بناوے یا غریب کے مال کا سبب ہو یا سوسائٹی کے وضع اور قطع کو قائم نہ ہونے
 دیوے ہی احسان و عمل صالح کی بربادی کا سبب ہے اور بناوٹ کا پہلو لئے ہوئے ہی
 لہذا لباس وضع و قطع و رفتار و کردار و گفتار میں ایسا سادہ سو و مند و صحیح طریق اختیار
 کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو یہ کوشش بلوغت کرنی چاہیے کہ تکلف آن سب میں
 جاتا رہے۔ ایک سادگی سے بسر کرنے والا فقیر کے جھوٹے اور امیر کے محل میں
 ہر جگہ آرام سے بسر کر سکتا ہے نہ وہاں کی بے سرو سامانی و بے خجیدہ اور نہ یہاں کے
 تکلفات اسے خوش کر سکتے ہیں۔ بے تکلفانہ اور بغیر اندرونی و پوشیدہ فرض کے
 بے تکلف بات کرنا دلیل صفائی ہے اور اگر آدمی سچا اور راست باز ہے اور علم و تقویٰ
 رکھتا ہے اور اپنے وقار کو بچتا ہے تو اس کے ساتھ بے تکلفی سے بے ادبی
 نہیں ہو سکتی بلکہ اور وقار قائم ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو لباس کی طیار یوں میں مخرچہ
 کرنے سے ضرور بچنا چاہیے۔ وہ بدذوقی اور اڑیل اس کے جھوٹی نمائش کے شوق
 سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کپڑے پہن کر بازار میں نکلیں تو لوگوں کو
 دلون میں ہمارے متعلق اچھے خیالات پیدا ہوں گے لیکن یہ خیال خام ہی مجبوراً لوگوں کو
 اس کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا البتہ وہ لوگ جن کے خیالات ان جیسے ہیں ان کو اچھے
 لباس میں دیکھ کر یہ سمجھ لینگے کہ وہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نمائش کو
 وسیلہ بنا رہے ہیں اور اس وجہ سے نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھینگے اور جو لوگ
 امیر و مالدار ہیں وہ خیال تک بھی نہ کریں گے۔ پس یہ خیال کہ ظاہری نمائش و چمک کر سے
 فائدہ ہو گا غلط ہے۔ انسان کی سچی قدر اسی وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی حیثیت لیاقت

موافق دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور بجائے تمائش کے اپنے ظاہر و باطن کی
 حالت کو صحیح دیکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لباس سادہ و ارزان و صاف
 ہونا چاہیے۔ اگر تم میں کوئی ہنر یا کمال ہے تو خواہ تم کم قیمت کپڑے پہنتے ہو اور ظاہری
 فیشن میں نہ ہو لوگ تمہارے سامنے سر جھکا دینگے۔ لیاقت و قابلیت پوچھی جاتی ہے
 یہ کہ ظاہری طمطراق۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ خلافت اسلامیہ کی اصلی سادگی خلفاء راشدین
 کے زمانے تک قائم رہی اور جب غسان حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں شخصی حکومت
 کے صورت میں آئی تو ابتدائی سادگی کی بنیاد بھی کمزور ہو گئی اور بنی امیہ کی ملکی حکومت
 کے ساتھ شان و شوکت بھی بڑھتی گئی یہاں تک کہ عبدالملک اور ولید کے زمانہ میں اسکی
 صورت ایک عظیم الشان خود مختار حکومت کی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی بنی امیہ کے زمانہ حکومت پر
 ایک حد تک عربی آزادی عربی سب تکلفی اور عربی اخلاق کا رنگ چڑھا رہا تھا کہ ایک
 بدوی کو بھی ادب و خلافت میں باہر مل سکتا تھا اور وہ نہایت سب تکلفی اور آزادی سے
 امیر وقت کی شان میں جو چاہتا تھا کہہ گذرتا تھا مگر جب زمانہ کے آٹھ پھیر نے ابوسلم
 خراسانی کو خاک ایران سے اٹھا کر بنی امیہ کو نیست و نابود کیا اور تاج خلافت بنی عباس
 کے سر پر رکھا تو جس طرح کہ ابتدائی سادگی کا خاتمہ و ولست بنی امیہ کے قیام کے ساتھ
 ہوا تھا یہی سہی عربی شان کا خاتمہ بنی عباس کے ہاتھ میں جس پر ایران کی آب و ہوا
 پورا اثر کر گئی تھی علم سلطنت کے ساتھ ہو گیا۔ اور تصور نے تو عیناد کو مدائن قدیم
 دار السلطنت ایران کے قریب آباد کر کے اس امر کا اعلان کر دیا کہ گویا سلطنت
 ایران دوبارہ زندہ ہو گئی بلکہ اسے وہ سب سے یہ کوشش بھی کی گئی کہ امین کامیابی نہیں
 ہوئی کہ وہاں کے عملا کو اٹھا کر سرزمین بختیارہ قائم کرے۔ بنی عباس کے

زمانے میں بوجہ اس سے کہ اکثر قبائل عرب کے نسبت گمان تھا کہ وہ بنی امیہ کے
 ہمدرد ہیں اور ان کا عروج جو کچھ ہوتا وہ بھی تلواروں کے بدولت ہوا تھا اس امر
 کی بھی قید باقی نہیں رہی کہ ان کا سلطنت شرفا سے عرب میں سے ہون بلکہ ابتدا
 ہی سے ان کے مشیر و مددیم اکثر ایرانی ہوتے تھے اور اسوجہ سے سلطنت کی ترقی
 کے ساتھ قدیم عربی سادگی کے بجائے ایرانی تحفاتی قائم ہو گئے اور عام
 طرز معاشرت پر بھی ایرانی تمدن کا رنگ پڑتا گیا یہاں تک کہ آخر زمانہ میں خلفائے
 بنی عباس کی بجائے ایران کی طرح کسی کو اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کی صورت
 دیکھے شخصی سلطنت میں یہ بڑی خرابی ہے کہ تمدنی ترقی انحطاط قوت کے دو بین ویش
 ہوتی ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر قوم میں تمدنی ترقی ہوئی اور سلطنت کی
 ظاہری شان و شوکت بڑھی اسی قدر اصلی قوت میں کمی ہوتی گئی خلفائے اسلام کی
 سادگی کی تو یہ کیفیت تھی کہ جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے
 میں قیصر روم کا قاصد آیا تو آپ مسجد نبوی میں عام فقرار کے ساتھ سوسے ہوئے پاگئے
 لیکن اسی کے ساتھ سطوت و جبروت کی یہ کیفیت تھی کہ خسرو ایران و قیصر روم باوجود
 ہزار ہا کوس کے فاصلے کے اپنے زرخار تخت پر بیٹھے ہوئے لڑتے تھے۔ نقص
 و تکلف نہ ہو تو عمدہ کمانا اور عمدہ اسلحہ کا استعمال بھی سادگی بھی جادگی صرف معیار
 سادگی یہ ہے کہ جو مفید و میسر ہو۔ سورہ ص میں ہے۔

وَمَا أَفَاءُ مِنَ الْمُنْكَافِينَ ۝ اور ہم تکلف کرنے والوں میں نہیں ہیں۔

پس تکلف کا انقاہ میں ہونا بہت سی ہے۔ صفائی ظاہری و نفاست پسندی سے
 قدرت نے جو نفاہیں میاں کئے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے اور حیرت و ضرورت سبب ایجاد

وانکشاف ہوتی ہے۔ نفاست پسندی کے لئے صفائی رکنا لازم ہے اور نفاست
اس کا نام نہیں ہے کہ تکلف و زینت زائد کیا وے بلکہ وہ ایک ذوق خاص ہے
اور اچھی چیزوں کے انتخاب کا نام ہے۔ اونی چیزوں کا استعمال مضر اوقات کا ضایع
کرنے والا اور کانیابی کار و بیکنے والا ہوتا ہے۔ بخلاف اعلیٰ چیزوں کے جو نفیس ہوتی ہیں
مگر شرط یہ ہے کہ نفاست صرف تکلف و زناکت کے لئے نہ ہو۔

صدق کیلئے دو کمال ہیں۔ اول بلا مقصد کنا یہ و ذوقی الفاظ سے احتراز کرنا کیونکہ بعض
اوقات وہ بھی قائم مقام جھوٹ کے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کمال یہ ہے کہ صدق کے
الفاظ کہے تو ان کے معنوں کی بھی رعایت رکھے مثلاً زبان سے کہے کہ ایاک نعبد
تو بندہ ہونے کی ماہیت بھی اس میں پائی جانی چاہیے اور یہ کہ سواے خدا کے اور
کیسی عبادت نہ کرتا اور نہ اس کو جائز رکھتا ہو۔ صدق باقی رہنے کی یہ صورت ہے
کہ خدا کے واسطے وہ بات کہ جس کا حکم اس کو حق کرے آقا جس قدر مقصد دین
ہو اسی قدر کہے اس واسطے کہ صدق خود مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ امر حق پر
دلائل کرنے کے وجہ سے اور اس سبب سے کہ حق کی طرف بلاتا ہے مقصود ہوتا ہے
ابھی لئے ایسے وقت میں ظاہر کو دیکھنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی جھوٹ و خلاف واقع
و خلاف شرع امر کے کہنے پر مجبور کیا جاوے تو اس کا دل چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے
بشرطیکہ خلاف واقع بات کے کہنے سے اس کا دل کراہت کرتا ہو اور اس کا نفس
منظم بالایمان ہو۔ راستکاری یا صدق چھ معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اول صدق
قول کا۔ دوم صدق نیت کا۔ سوم صدق در عزم۔ چہارم وفائے عزم میں صدق کا
ہونا۔ پنجم صدق در عمل ہشتم دین کے سب مقامات میں صدق کا ہونا۔ بعضوں

کہا ہے کہ جو شخص ان چھ سون باتوں میں صدق کے ساتھ متصف ہوگا وہ صدیق ہوگا اس لئے کہ صدق میں غایت درجہ کو پہنچ گیا۔ پس صیغہ مبالغہ کا اطلاق اُس پر صحیح ہوگا۔ صحیح یہ ہے کہ صدق کے درجات مختلف ہیں۔ جس کو جس چیز میں صدق ہوگا وہ اُسی کے اعتبار سے صدیق یا صادق کہلائیگا۔

والصدقین لم یغیہن باطن امرہ من ظاہرہ وقیل الصدیق هو صادق قولہ وفعلًا ونبیًا وعقلًا۔ اور صدیق وہ ہے کہ نہ بدے اُسکے باطن کا امر اُسکے ظاہر سے اور کہلا گیا ہے کہ صدیق وہ ہے جو صادق ہو اور قول فعل ونبی و عقل کے

پس ظاہر و باطن جب کا صدق پرستقیم ہو اُس کو صدیق کہتے ہیں۔ صدق کا بیان بحیثیت ظاہر و باطن کے یکسانیت کے ہوتا ہے نہ کہ باعتبار خصلت ہونے کے صدق قول کا اخبار اور ان اقوال میں جو شخص اخبار ہو ہوتا ہے اور خبر یا زمانہ گذشتہ سے ہوتی ہے یا زمانہ آئندہ سے۔ اس واسطے جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور خلاف واقع نہ کہے گا وہ صادق القول ہے۔

دوسرا صدق نیت کا ہے جس کا مال اخلاص کی طرف راجع ہے۔ لہذا اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو صدق نیت کا نہیں ہوگا۔ پس صادق کا مخلص ہونا بھی ضرور ہے۔ قرآن مجید میں اخلاص اللہ اور اُسکی عبادت کے ساتھ کہنے کی فضیلت عجیبان ہے وہ دوسرے امور میں اخلاص کی فضیلت کے ثابت کر کے لئے کافی ہے۔ تیسرا صدق عزم کا ہے۔ یعنی انسان کبھی اپنے عمل سے پہلے اپنے دل میں اُمنگ کیا کرتا اور کہا کرتا ہے کہ اگر مجھ کو قدرت ہو تو میں ایسا کروں ویسا کروں اور یہ عزمیت کبھی پکی اور بخیر ہوتی ہے اور کبھی اُس میں ایک قسم کا

تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق کے خلاف ہے تو گویا صدق کے معنی بیان
 ارادہ کے پورے اور قوی ہونے کے ہیں۔ لہذا صادق العزم اُسے کہیں گے
 جو اپنے عزم کو امر نیک میں پورا اور قوی پاوے نہ اس میں کمی ہو نہ ضعف و تردد
 بلکہ نفس ہمیشہ نیکی پر مصمم اور پختہ ارادہ رکھتا ہو۔ جیسے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو
 لوگ گردن کاٹنے کو پیش کر دیں تو مجھ کو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اُس
 قوم کا امیر ہوں جہاں حضرت ابوبکرؓ ہوں اور انہیں امیر ہوں۔ قرآن مجید میں
 عزم کی فضیلت بیان ہے۔ چوتھا صدق عزم کے پورا کرنے میں ہر قسمی وقار عزم
 اس لئے کہ عزم دو وعدہ میں سر و دست کچھ کرنا نہیں ہوتا مگر بعد میں قدرت ہو جاتی
 ہے اور جب موقع آجاتا ہے تو بوجہ کمزوری اُس کے ایثار میں تغافل انسان کرنے
 لگتا ہے اور یہ بات وفا سے عزم و صدق کے خلاف ہے۔ پانچواں صدق اعمال
 میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی کوشش کرے کہ اُس کے اعمال ظاہری سے
 یہ بات نہ پائی جاوے کہ اُس کے دل میں کوئی بات ہے جو واقع میں نہیں اور
 یہ کوشش اعمال کے ترک کرنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کیلئے
 کچھاوے برخلاف ہریا کے۔ اس لئے کہ ریاکار چاہا کرتا ہے کہ اعمال ظاہری سے
 لوگ اُس کے باطن کو متصف صفات حمیدہ جانیں۔ چھٹا صدق دین کے مقامات
 میں ہے کہ جیسا شرع و دین کا مقتضا ہے اُس کے خلاف نہ ہونے پاوے
 اور احوال و اعمال و مقامات شرع و حق کے موافق ہوں۔ قرآن مجید سے بخوبی
 فضیلت اس صدق کی متواتر مقامات و بیانات سے ثابت ہے۔ نتیجہ یہ ہے
 کہ خلاف واقع بات دیکھ کر نہ کہنا قول کا صدق ہے اس طرح اعمال ظاہری و باطنی میں

مطابقت ہونا اور ایک کا دوسرے سے مختلف اور متناقض نہ ہونا صدق فی الاعمال ہے
پس صدق فی القول گویا ایک قسم صدق فی الاعمال کی ہوئی۔ اسے طرح حیث کا
خالص ہونا یعنی جس غرض سے جو کام کیا جاوے وہ غرض اسی کے لئے ہو نہ کہ
دوسری غرض بھی شریک ہو صدق فی النیت ہے جو راجع ہوتی ہے اخلاص کے نظر
لہذا وہ بھی گویا صدق فی الاعمال کی ایک قسم ہوئی۔ اسے طرح آدمی نیت کیا کرتا ہے
کہ اگر اُس کو موقع ہو تو فلان کام کرے گا پس اگر وہ ایسا کام ہے جو محمود ہے اور اُس کے
کرنے کی نیت و سمیت ہے تو اُس کو صدق فی العزم کہتے ہیں لہذا وہ اچھی باتوں کی
نیت کرنے کا نام ہوا۔ پس وہ بھی صدق فی العمل کی ایک قسم ہوئی۔ جب نیت کے
وفا کا موقع آوے تو اُس کو مطابق اُس نیت نیک کے کرنا قبل موقع جس کی نیت کرتے
تھے صدق و فاعزم ہے لہذا وہ بھی صدق فی العمل کا ایک قسم ہوا۔ اسے طرح
صدق فی الدین یعنی مقتضائے شرع و دین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پس اگر
صدق فی العمل سے یہ مراد لیجاوے کہ عمل میں ظاہر و باطن یکساں ہو اور بُرے
یا نیک ہونے سے اُس کا تعلق نہ سمجھا جاوے تو وہ صدق فی الدین سے کسی قدر
مختلف ہوگا ورنہ صدق فی الدین اور صدق فی العمل ایک ہی ہو جاویں گے اور اُس
صورت میں کہ دونوں مختلف ہوں مگر وہ بالاصدق سب ایک قسم صدق فی الدین
کی ہوں گے نہ کہ صدق فی العمل کے۔ پس صدق فی القول و صدق فی الدین
اصل میں دو قسم صدق کی ہوں گی۔ صدق ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ خدا تعالیٰ
خود اپنی نسبت سورہ نسا میں فرمایا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا کون زیادہ سچا
اللہ سے قول میں و من اصدق من اللہ حدیثا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ حدیث میں

اور سورہ مریم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نسبت ہے۔

انہ کان صدیقاً نبیاً وہ تھے صدیق نبی۔

اور حضرت ادریس کے نسبت بھی صدیق نبی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا ہے اور حضرت اسماعیل کے نسبت سورہ مریم میں ہے۔

انہ کان صادق الوعد وکان ربہ یولا وہ تھے وعدہ کے پکے اور رسول نبی تھے

نبیاً وکان یأمر اہلہ بالصلوۃ والزکوۃ اور اپنے اہل کو حکم کرتے تھے نماز و زکوۃ کا

وکان عنہ رحمۃ مرصیاء اور تھے اپنے رب کی مرضی کے موافق۔

سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کو ایمان اللہ صدیق کر کے لوگوں نے مخاطب کیا۔

پس صدق اور صدقیت اور صدق وعدہ اور صدق قول اور صدق حدیث کی

افضلیت کے لئے آیات مذکور کافی ہیں خود خدا تعالیٰ اور ایسے جلیل القدر رفیع الشان

انبیاء اور رسولوں کا صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہونا اور قرآن مجید میں بطور مذکور

بیان ہونا صفات مذکور کے متم بالشان و اعلیٰ ہونے کے لئے کافی دلیل ہوا انسان

فخر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صفات مذکور عطا فرمائی ہیں۔ اور سورہ محمد میں

فاذا عنم الامم فلو صدقوا کانت سوجب امر کا عزم ہو جاوے اگرچہ دین

خیر لہم ان کے لئے بہتر ہوگا۔

لہذا صدق عزم کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ کا

وعدہ حق ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہیگا۔ سورہ احزاب میں ہے

واللہ ما راہ الامم من الاحزاب قالوا اور جب دیکھا تو منین نے لشکر کو کہا ان لوگوں نے

ہذا اما وعدہ اللہ ورسولہ وصدق اللہ یہی جو وعدہ دیا تم کو اللہ اور اس کے رسول اور جو واقعہ ہوا

و رسولہ و ما نادیہم الا ایمانا و تسلیما
 من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا
 اللہ علیہ منہم من قضیٰ نجبہ و منہم
 من ینتظر و اوما بدلوا تبذیرا لیلجزی اللہ
 الصادقین بصدقہم و یعذبنا المنافقین
 ان نشاء او یتوب علیہم ان اللہ کان
 غفور رحیم

اور اسکا رسول اور اسنے جبریا یا ان لوگوں کو مگر ایمان
 و اطاعت میں سے مردین کہ صادق ہو وہ لوگ حسین
 عہد کیا تھا ان لوگوں کو اللہ سے سوائے وہ ہیں جو پورا کر چکے
 اپنا قرار دینے وہ ہیں کہ انتظار کرتے ہیں اور کچھ نہیں لانا کہ
 بڑا دیکھو اللہ صادق کو ان کے صدق کی اور عذاب سے محفوظ کرے
 اگر چاہے یا توبہ قبول کرے انکی اللہ غفور
 رحیم ہے۔

پس ان آیات سے صدق وعدہ و صدق عہد دونوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے
 یہ جھوٹوں نے اپنے عہد کو اللہ سے کیا تھا اور انہوں نے پورا کیا اور وہ بھی جو منتظر
 ہیں اور جھوٹوں نے کچھ نہیں بدلا وہ مؤمنین صادقین شمار ہوئے ہیں اور ان صادقین
 کے نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تاکہ بدلا دیوے اللہ صادقین کو ان کے
 صدق کا اور وہ صادقین ہیں جھوٹوں نے اللہ کے وعدہ کے نسبت کہا تھا کہ صادق
 ہوا اللہ اور اس کا رسول اور ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ عذاب دے
 منافقین کو اگر چاہے یا توبہ قبول کرے انکی۔ پس ثابت ہوا کہ جو اللہ کے عہد کو جو سکے
 ساتھ انہوں نے کیا ہو پورا نہ کرے وہ منافق ہیں۔ لہذا عہد کا نہ پورا کرنا منافق کے
 شامل ہونا ہے۔ صدق کا ضد کذب ہے جو ہر قسم کے مکر و فریب و کبر و دھوکا و خلاف
 واقع بات کے کہنے اور کسی طرح ظاہر کرنے یا سچائی کے چھپانے اور اس کے اظہار
 خاموش رہنے پر شامل ہے۔ جس کے نقائص بیان ہو چکے ہیں۔
 آدمیوں میں ایک قسم کے اور لوگ ہوتے ہیں جو نہ مشرک ہوتے ہیں نہ کافر اور

نہ ہوں بلکہ وہ ایسے جھوٹے فاسق ہوتے ہیں جو کبھی اس طرف اور کبھی اُس طرف ہوتے رہتے ہیں انکا ایمان و اعتقاد مذہب رہتا ہے زبان سے اپنے کو مومن یا سچا کہتے ہیں لیکن دلمین نہ انکے ایمان ہوتا ہے نہ سچائی۔ انہیں سے جھوٹے کفر کیا ہوا اور کفر کا کلمہ کہتے ہوں اور کافروں کے ساتھ ہو گئے ہوں یعنی بعد اظہار اسلام کے ان کافروں کے ساتھ ہو گئے ہوں جن سے مسلمانوں سے لڑائی ہے ان سے مومنین کو لڑنے کا حکم ہے اور جھوٹے دوسرے قسم کے افعال کہتے ہوں اور جنگا ذکر و حال سورہ بقرہ و سورہ نسا و سورہ توبہ اور سورہ منافقون میں مفصلاً ہے ان کے نسبت بھی یہ حکم ہے کہ اللہ ان کی مغفرت ہرگز نہ کرے گا اگرچہ آنحضرتؐ ان کے لئے استغفار کریں یہاں تک کہ شتر بار بھی کریں اور عذاب الیم اور عذاب جہنم مقیم کی وعید بھی ان کیلئے ہے بشرطیکہ وہ اُس قسم کی توبہ و اعمال نہ کریں جنکا بیان ہے۔ سورہ مائے مذکورہ سے مخصوص صفات و افعال و خاصیت منافقوں کی حسبِ تل بھی ثابت ہوتی ہیں۔

جھوٹی قسم کو سپہ بنانا۔ جھوٹ بولنا و کذب کرنا اور کہنا کہ ایمان لائے اللہ اور یومِ آخر پر فریب دینا اللہ اور ایمان والوں اور اپنی نفسوں کو۔ تفقہ نہ کرنا جھوٹ کر دیا گئی ہے انکے قلوب پر پس تفقہ نہیں کرتے۔ ان کے دلمین مرض ہونا بسبب جھوٹ کے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ اپنے کو مصلح باوجود مفسد ہونے کے کہنا۔ مومنین کو مفسد کرنا حالانکہ خود سفیہ ہیں۔ نماز کو سب سے ادا کرنا اور ریا کرنا۔ کافروں کو مومنین کو چھوڑ کر رفیق بنانا۔ متروک رہنا نہ اس طرف نہ اس طرف مذہب میں ہیں ذالک لالی ہولار و لالی ہولار۔ تکبر کرتے و کما فی دینا۔ بخلاف اپنے وعدہ کے بخیلی و اعراض کرتے ہیں نفاق ان کے دلمین بسبب جھوٹ کے ہے خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لعب باری کرتے تھے

استہزا کرتے ہیں۔ فتح کے وقت کہتے ہیں کہ ہم تو مومنین کے ساتھ ہیں ورنہ کافر و کافران کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بچا دیا اور ہم نے تم کو مومنین گھیر لیا۔ یہ سب افعال و احوال منافقین کے مومنین اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ بھی ان کے افعال مخصوص ہوتے ہیں۔ لہذا کاذبین کے افعال و احوال منافقین کے افعال و احوال کے ساتھ اشتراک یا مشابہت رکھتے ہیں۔ پس جو وعید منافقین کے لئے ہے اس کے مثل فی صاڈین کاذبین کیلئے کیونکہ وہی وعید بھی صادق ہے لہذا قابل ان کے یاد رکھنے و سمجھنے کے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ منافقین کے افعال و احوال میں کذب و ترد و شامل ہوتا ہے اور وہ تفسقہ نہیں کرتے۔ منافق کی توبہ کے لئے یہ شرط ہے کہ توبہ کرے اور صلاحیت پکڑے اور اعتصام بحبل اللہ کرے دین کو خالص کرے تب اللہ چاہے گا تو توبہ قبول کرے گا۔ لہذا کسی کاذب کو صادق بننے کے لئے بھی ضرور ہے کہ توبہ کرے اور صلاحیت پکڑے اور اعتصام بآیات اللہ کرے صدق خالص کرے۔ پس صدق و سداد کا پھل و عمل و ورد و صلح و مساوات و محادات و قسط و بر و تقویٰ و صالحیت و کامیابی و کامگاری وغیرہ فضائل ہیں اور کذب کا نتیجہ مکر و فریب و فصل و قطع و قتل و فتنہ و فساد و فحش و زانی و ظلم و ظلم و غیرہ رذائل ہیں۔ جبکہ نتیجہ تکلیف و رنج و ذلت و خواری ہے۔ سورہ مریم میں ہے۔

وہبنا لہ السحق و یعقوب کلاً جعلنا
دنیا و وہبنا لہم من رحممتنا و جعلنا
لہم لسان صدق علیہ
اور نبیائے واسطہ ابراہیم کے اسحاق اور یعقوب کو
اور ہر ایک کو کیا مجنی اور دینا تھے ان کیلئے اپنی رحمت
اور پڑایا تھے ان کیلئے زبان سچائی کی بلکہ

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء مذکورہ آیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے
اپنی رحمت سے سچائی کی زبان بلند کر دی تھی یعنی ان کی سچائی کی شہادت نہایت بلند
سچائی کے ساتھ ہوئی۔ لہذا سچائی کی شہادت بھی تین کا نتیجہ سا کھ ہے اللہ کی رحمت
میں سے ہے اور سب محمود ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا
مع الصالحین ۵
اسے مومن تقویٰ کرو اللہ سے اور ہم دایا کرو
صادقین کے ساتھ۔

پس اس آیت میں صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم مومنوں کو ہے جس سے حق
کو تقویت دینا اور کذب کو کمزور کرنا مقصود ہے۔ لہذا یہ حکمت حرز جان بنانے کے
قابل ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

ان الذین اتخذوا العجل سینا لهم
غضب من ربهم وذلة فی الحیوة
الدنیا وذلک نجی المفسرین ۵
جن لوگوں نے بچڑا بنالیا ان کو پیٹھ کا عذاب بے گناہ
رب سے اور ذلت دنیا کی حیات میں اور اسطرح
ہم بدلا دیتے ہیں انفر کرنے والوں کو۔

پس مفسرین کو غضب ان کے رب کا اور حیات دنیا میں ذلت پیٹھ اور یہی انکو بدلا دیا جائے
پس بدست اگر بن داری گوش
عقب ہمہ روز است دنیا یکدم
پوشندہ مرقع اند این جاے چند
بگرنہ زطامات الف لاسے چند
یک جرعہ نے ز ملک کاوس بہ است
ہر نالہ کہ رندے لبحر گاہ زند
از بہر خدا جامہ تزویر پوشش
از بہر دے ملک ابد را مفروش
نارفتہ رہ صدق و صفا گامے چند
بدنام کنندہ نکو مائے چند
ولتخت قباد و ملک طوس بہ است
از طاعت زاهدان سالوس بہ است

فرصت اگر دست دہد مختصم انکار
ساقی و شرابی و کبابی و سرودے
زمن را زان قوم نباشی کہ فسریند
حق را بسجودے و نبی را بہ درودے
آن قوم کہ سجادہ پرستند خزند
تیرا کہ زیر بار سالو کس در اند
این ہمہ طرفہ تر کہ در پردہ زید
اسلام فرو مشند و از کافر بترند

اصلاح بین الناس و اصلاح بین المؤمنین و ربط کے فرائض و
فضائل و فوائد و حجب و جماعت مؤمنین کی اسپہین لڑین توفیق
مؤمنین کی جماعت پر فرض و معاونت و عدم مناعت و تفسیر

سورہ انفال میں ہے۔ فالتقوا الله
و اصلحو اذات بینکم و اطیعوا الله
و رسولہ ان کہتم مؤمنین ہ
سورہ انفال میں ہے۔ فالتقوا الله
و اصلحو اذات بینکم و اطیعوا الله
و رسولہ ان کہتم مؤمنین ہ

پس اس آیت میں اللہ سے تقویٰ اور آپس کی اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کا حکم ہے اس قید کے ساتھ کہ اگر تم مؤمن بننا چاہتے ہو تو ان مذکورہ امور کو

کرو۔ لہذا اصلاح بین المؤمنین کی اہمیت اس آیت سے ثابت ہے۔ سورہ حجرات
میں ہے۔ و ان طائفین مت
اور اگر دو جماعت مؤمنوں کی لڑین تو

المؤمنین اقتتلوا فاصلحو بیہما
فان بغت احدہما علی الاخری
فقاتلوا التي تبغی حتی اتقی الی امر اللہ
اصلاح کرو ان کے درمیان
سو اگر بڑھ جاوے ایک دین کی دو سر
تو لڑو اس چڑھ گئی ہے یا لڑک کر پھر اللہ کے امر

فان قاتل فاصلي بينهما بالعدل
واقسطوا ان الله يحب المقسطين
انما المؤمنون اخوة فاصحبوا بين
اخوتيكم واتقوا الله لعلمكم ورحمته

کیا ساتھ
سوا اگر پھر اوسے تو صلح کرادو انکے درمیان عدل
اور قسط کرادو اللہ دوست رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو
سوا اسکے نہیں کہ مومن بھائی ہیں سوا صلح کو اپنے
بھائیوں کے درمیان اور تقویٰ کرادو اللہ تاکم پر رحم ہو۔

پس اس آیت سے بہت سے احکام اور امور ثابت اور معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ
کہ اگر دو مومنین کی جماعت ٹرن تو مومنین کی دوسری جماعتوں کا اُس وقت کیا
فرض ہے۔ دوسرے یہ کہ مومنین کی جماعت میں قتال ہونا ممکن سمجھا گیا ہے اور
اُن کو خارج مومنین سے نہیں کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ٹرنے والوں کے درمیان صلح
کرادینے کا حکم مومنین کی دوسری جماعت کو دیا گیا ہے اور فرض کیا گیا ہے۔
چوتھے یہ کہ اگر اُن ٹرنے والی جماعتوں میں کوئی بڑھ جاوے یعنی غالب ہو جاوے
تو اُس سے ٹرنے کا حکم نہ ٹرنی والی جماعت کو دیا گیا ہے اور یہ ایسا ہی حکم
فرض ہے کہ بہت زیادہ قابل خیال ہے یعنی یہ کہ ٹرنا عموماً بروے اسلام اچھا
نہیں ہے لیکن یہاں پر خود مومنون کو مومنون سے ٹرنے کا حکم دیا گیا اور پانچویں
بات یہ ہے کہ صرف اُس وقت تک ٹرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ جماعت اللہ
کے حکم کے موافق صلح کرنے کیلئے راضی نہ ہو جاوے اور امر نزاعی کے بابت
جو حکم شرعی ہے اُس کے ماننے پر پھر اوسے اس کے بعد ٹرنے کا حکم
نہیں ہے۔ چھٹے یہ کہ عدل کے ساتھ امن صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتویں
یہ کہ باوجود عدل کے ساتھ صلح کرانے کے حکم کے یہ حکم ہے کہ قسط کرادو اللہ قسط
کرنیوالوں کو دوست رکھتا ہے یعنی عدل کیا ساتھ صلح کرانے میں بھی قسط کا پاس د

الحاظ رہے۔ چونکہ قتل و خون و بناوت کے بعد پوری قسط کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی اور خزانوں اور مال وغیرہ کے نقصان کا اندیشہ پورے معاوضہ لینے یا دلانے میں دوسرے لڑنے والوں میں معاہدے بھی ہوتے ہیں جو قسط کے بالکل مطابق نہیں ہوتے اور ان کا ایسا صلح کے وقت ضروری ہوتا ہے لہذا عدل کے ساتھ صلح کرانیکا حکم ہوا لیکن اس قید کے ساتھ کہ قسط کا پاس دلحاظ رکھیں اور قسط کرین انہوں میں یہ کہ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن بہائی یعنی دینی بہائی ہیں تو بہائیوں کے درمیان اصلاح کرو یعنی اس کو ضروری سمجھو۔ نوین یہ کہ اللہ سے تقویٰ کا حکم دیا جس سے ان امور کا داخل تقویٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دسویں یہ کہ یہ فرمایا تاکہ تیسرے رسم ہو پس ان امور کا کرنا سبب رحم کا ہے۔ سورہ نساء میں ہے۔

لا خیر لکثیرا من یحی لہم الاما	یہ نہیں ہے بہت مشورہ کرنے میں مگر جسے حکم خدا
بصدقۃ او معرفۃ او اصلاح	دیئے کا کیا یا معرفت کا یا اصلاح میں انسان کا
بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء	اور جس نے اس کو کیا اللہ کی مرضی
من صادات اللہ فیسوف نؤتیہ اجرہ	ہا ہے کو تو ہم دیئے اس کو جلد اجر
عظیمہ	بہت بڑا۔

پس بہت مشورہ کرنے میں غیر نہیں ہے مگر یہ کہ اس مشورہ میں صدقہ دیئے یا معرفت کرنے یا اصلاح میں انسان کے بابت حکم ہو یعنی مشورہ کرنے اور دیئے کا ہو لہذا ان تینوں امر کی فضیلت و اہمیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اصل یہ کہ بہت مشورہ کرنا احقانہ فعل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے نسبت لایر کیا ہے۔ لیکن اسی آیت میں اسکی اچانک دی ہے کہ ان تینوں میں سے

کسی ایک امر کے بابت اگر کچھ زیادہ مشورہ کی ضرورت ہو تو وہ فعل احمقانه ولاخیر
 نہ سمجھا جاوے گا لیکن شرط امر کرنے کے بابت ہے یعنی مشورہ امر کے بابت ہو
 نہ کہ دوسرے قسم کا۔ پس ظاہر ہے کہ اُس سے وہ برائی جو زیادہ مشورہ کرتے
 میں ہوتی ہے ساقط ہو جاتی ہے۔ اصلاح میں الناس کے علاوہ دین اسلام
 میں اصلاح میں المؤمنین فرض میں وخصایص وشار مؤمنین میں سے ہے۔
 اور اصلاح میں الناس سے سیکڑوں درجہ زیادہ ضروری و لازمی ہے۔ صفحہ ۴۴
 و ۴۵ میں بھی اسکا بیان ہو چکا، سورہ ناس میں ہے۔

من یشفع شفاعۃ حسنۃ لکن لہ	جس نے اچھی سفارش کی اُسکو بھی ملیگا
نصیب من یشفع شفاعۃ	اُس میں حصہ اور جسے بری بات کی سفارش کی
سیئۃ لکن لہ کفل منھا وکان اللہ	اُس پر بھی ایک بوجہ اُس میں ہوگا اور اللہ ہر چیز کا
علیٰ کل شیء مقتیاد	بائٹنے والا ہے۔

پس سفارش میں بھی جس سے اصلاح یا فساد ہوتا ہے تو طلب یا عذاب ہے۔ فرمایا
 آنحضرتؐ نے کہ میں تمہیں اُس چیز سے خبر دوں جو نماز روزہ اور صدقہ سے افضل
 وہ صلح کرنا ہے مسلمانوں میں (ابوداؤد و ترمذی) حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ جو
 برائی کو اپنے ہاتھ سے نہ بگاڑے اور نہ زبان و دل سے برا کہے وہ زندون میں
 مردہ ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔

و لیربط علیٰ قلوبکم و یثبت بکم	اور تاکہ ربط ڈال دے تمہارے دلوں میں اور ثابت کرے
الاقدام اذ یوحی ربک الی المثلثۃ	تمہارے قدموں کو جبکہ وحی بھیجتا ہے رب کے مثلثوں
انی محکم فلیتقوا الذین امنوا	کیطرح میں تمہارے ساتھ ہوں تو ثابت رکھو مؤمنوں کو

پس ربط و قریوں کے ثابت رہنے کے مومنوں کو مدد پہنچی لہذا اسکی فضیلت ثابت ہوئی۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اصبروا و صابروا ۵
اور مومنوں کو صبر کرو اور تمام رکھو اور ربط رکھو
و ما یطووا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون ۵
اور تقویٰ کرو اللہ سے تاکہ فلاح پاؤ۔

پس ربط و صبر کرنے اور صبر کرانے کا حکم ہے اور اس کا نتیجہ فلاح پانا ہے۔ سورہ
آل عمران میں ہے۔ ولا تکلوا کالدنیا
اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو متفرق ہو گئے

تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم
اور مختلف ہو گئے بعد اسکے کہ سچپن ان کے پاس
البیت اولئک لہم عذاب عظیم ۵
بیانات انہی کو عذاب بہت بڑا ہے۔

سورہ النعام میں ہے۔ ان الذین فرقا
جو متفرق ہو گئے اپنے دین میں اور ہو گئے جدا
دینہم و کانوا شیعا لست منہم فی شئ
کسی شے میں نہیں ہے سوا اس کے کہ ان کا حکم

اتما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما
اللہ کی طرف ہے پھر آگاہ کرے گا ان کو جس کو وہ
کانوا یفعلون ۵
کرتے تھے یعنی عذاب دیگا۔

سورہ النعام میں ہے۔ ولا تتبعوا السبل
اور نہ چلو بہت سی راہوں پر کہ متفرق کر دے تم کو
فتقرق بکم عن سبیلہ و لکم صلیح
اسکی راہ سے ان سب کی تاکید اللہ کرتا ہے تم کو

بہ لعلکم تعقلون ۵
تاکہ تم سمجھو۔
پس مختلف راہوں پر نہ چلنا چاہیے بلکہ جو راہ مستقیم ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس

آیت میں خوب بیان ہے کہ مختلف راہوں کا اختیار کرنا سبب متفرق کر دینے کا ہوتا ہے
لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے ترک کی تاکید کی تاکہ عقل و پابندی اصول کیساتھ کام کریں۔

جو لوگ کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے وہ اپنے طریق عمل کو مختلف اور متضاد

راہوں پر ڈال دیتے ہیں اس طرح دو مختلف و متضاد عمل ظہر کر ان کے عمل کو ضائع کر دیتے اور ان کے فائدوں سے ان کو محروم کر دیتے ہیں اور اعمال مذکور بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ بے اصول عمل کرنے سے یہ بھی اکثر نہیں معلوم ہوتا کہ عمل نیک ہے یا بد۔ جب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصول پر کسی کا عمل نہیں ہے تو اس شخص کی اول تو مدد نہیں کرتے کیونکہ ایسے شخص کو قابل معاشرت و لایق اعتماد نہیں سمجھتے دوسرے جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرے گا جس میں معاونت ہوگی یا نقصان نہ دوسرے معاونوں کو سمجھا سکتے اور ان کو معاون نہ کا یقین دلا سکتے ہیں کیونکہ بے اصول شخص ایک ہی قسم کے افعال کو کبھی اختیار کرتا اور کبھی ترک کرتا ہے۔ پس اصول کی پابندی ضروری و لازم و فرض ہے۔ جو اصول کی قدر و فواید سے آگاہ اور صاحبانِ عزم ہیں وہ مال و جان اور آبرو و سب کا نقصان کرتے ہیں لیکن اصول کو نہیں چھوڑتے۔ سچا آدمی کبھی اپنے اصول کو ترک نہیں کر سکتا ترک اصول چھوڑنے کا عمل ہے۔ محبت و دوستی پر مال و جان اور آبرو و سب کا ہتھیار و اثبات ہو سکتے ہیں لیکن اصول نہیں ترک ہو سکتا۔ سورہ مجادلہ میں ہے۔

لا تتحدقوا بآبوسمنون بالله والیوم	تو نہ پاؤ گے اس قوم کو جو ایمان لائی ہو اللہ اور یوم
الآخر ایادون من حاد الله و	آخر پر دوڑی کریں اس کیساتھ جس نے مخالفت کیا اللہ و
رسولہ ولو کانوا اباہم و ابناءہم	اور اس کے رسول کی اگر وہ لوگ ہوں کتاب ہوں یا بیٹے
او اخوانہم او عشییرتہم اولئک کتب	یا بہائی یا کہنے والے وہی لوگ ہیں کہ لکھ دیا گئے
فی قلوبہم الا یمان و ایدہم بروح مند	انکے دلوں میں ایمان اور مدد کی ہے انکی ہر طرف کی
و یدخلہم جہنم تجری من تحتہا الانہار	روح کیا اودھ اگل کر گئے انکو جہنم میں جسکے نیچے نرین بہتی ہیں

خالد بن نفیہ رضی اللہ عنہم و منہ
عندہ اولئک حزب اللہ و الا حزب
اللہ هم المفلحون ۵

پس جو لوگ مخالفانِ خدا سے دوستی نہیں کرتے ان کے اعمال و ثواب و شہادتِ عفوہ
ان آیات میں بیان ہیں وہی اللہ کے حزب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے
ہیں لہذا اللہ کے احزاب میں سے یعنی جٹھائیں سے ہیں۔ اللہ کے حزب کے ہونے
سے اختلاف و منازعت باہمی جاتی رہتی ہے صرف دشمنانِ خدا سے اختلاف باقی رہتا ہے

سورہ مائدہ میں ہے۔ تعاونوا علی
البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم
و العداوان و اتقوا اللہ ان اللہ شدید
العقاب ۵

معاونت بر و تقویٰ کی و ترک معاونت اثم و عداوان کی اسطرح ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو
حسن عمل سکماوے اور اُس سے عمل کراوے اور جو اسبابِ عمل ہوں انکو درست
کراوے اور حصول کے لئے ان اسباب پر باقاعدہ بلاتا خیر عمل کرے اور کراوے اور
خود بھی مثالِ حسن عمل کی بنے اور دوسروں کو بھی بناوے اور یہ امور حسبِ حاصل
ہوتے ہیں کہ بروقت ضرورت ایک دوسرے کے لئے جان و مال و محنت و شہار
کیجاویں اور متفقہ اشیاء کراوے اور جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نیت اور ایسا
ارادہ کیا جاوے تو بہت آسان اعمال ہو جاتے ہیں اور بہت کم جان و مال کی قربانی کا
موقع آتا ہے اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کا سبب و محرک قوی بن جاتا ہے۔

پس یہ آیت اچھے متفقہ اعمال کے کرنے اور کرانے اور باقاعدہ و بلا تاخیر اعمال کے ہونے اور اسباب اعمال کے باقاعدہ و بلا تاخیر و با اعتدال ہونے کے لئے نص قطعی ہے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ شدید العقاب ہے۔ یعنی جو اس حکم کو نہ مانے گا یا اس پر عمل نہ کرے گا وہ لازماً عقاب میں مبتلا ہوگا۔

دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فضائل و حدود

اور انکا فرض ہونا

سورہ اعراف میں ہے۔ خذ العفو و امر بالعرف و نہی عن المنکر کیساتھ امر کا اور

و امر بالعرف و نہی عن المنکر علی الجاہلین جاہلین سے اعراض کرنا

امر بالمعروف کرنے میں عموماً عفو کرنے اور جاہلون سے اعراض کرنے کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت میں بطور اصول کلی کے تینوں صفات و نیک اعمال مذکورہ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

و لکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرہون بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک ہم المفلحون ہ

اور چاہتا ہوں کہ ایک جماعت رہے کہ خیر کی دعوت کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور وہی

فلاح پانے والے ہیں۔

پس جو جماعت افعال مذکور کرتی ہو اصلی فلاح اسی کو ہے اور اس آیت میں حکم ہے کہ ایک جماعت ضرور ایسی ہو جن میں موجود رہی چاہیے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس قادمین تم بہترین امت ہو جو آدمیوں کیلئے نکالی گئی ہیں امر

بالمعروف و تنہون عن المنکر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو اور

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ منکر کے معنی غیر مسلمہ ناپسندیدگی کے ہے کیونکہ کافروں کے منہ سے اُن کا پہچانا جانا بیان ہوا ہے۔ لہذا منکر کے معنی محض ناپسندیدگی کے جس کیسے عدم تسلیم نہ ہو نہیں ہے۔ سورہ عصر میں ہے۔

والعصر ان الانسان لفي خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وقا صوابا لحق وقا صوابا بالصبر

قسم عصر کی انسان ٹوٹے میں ہے۔ مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اور آپس میں تاکید کی حق کی اور آپس میں تاکید کی صبر کی۔

خسر سے بچنے کے لئے ایمان و عمل صالح ہی کافی نہیں بلکہ اُنکی ترویج و تبلیغ کے لئے دابر بالمعروف کے واسطے باہمی تاکید حق کرنے کی اور باہمی تاکید صبر کرنے کی بھی ضروری ہے۔ نیک نامی کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے سے خلو و جنت ابدی ہو سکتی ہے لیکن تعامل و تعاشر میں اگر باہمی حق کرنے و باہمی صبر کرنے کی تاکید نہ ہو تو اختلاف فی الارض و وراثت فی الارض مشکل مل سکتے ہیں۔ پس نتیجہ اُس کا خسر کا ہونا ظاہر ہے تعامل و تعاشر بہترین طور سے جب ہی ہو سکتا ہے و اختلاف فی الارض جب ہی بہترین طور پر انسان پاسکتا ہے جبکہ باہمی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو ورنہ دیگر علتیں کمزور ہوں گی اگرچہ ممکن ہے کہ بغیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کبھی حاصل ہو جاوے۔ ہر شخص کو حق ہے کہ جو عقیدہ چاہے رکھے کیونکہ اُس کے عواقب و نتائج و عذاب و ثواب اُس پر ہونگے لیکن اُس کے ساتھ ہی ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق و غرض ہے کہ اپنے دینی بہائی کو نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور صلح و اصلاح کرادے کیونکہ صراط مستقیم تک اسی طریق سے انسان پہنچ سکتا اور اسی طور سے صحیح دینی اور اصلی آزادی سے انسان فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

لعن الذین کفر امن بنی اسرائیل علی
 لسان داؤد وعلیسی ابن مریم ذلک
 لعنہم اللہ وکانوا یعتدون وکانوا الا
 یتناہوت عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا
 یفعلون
 پس منکر سے نہ منع کرنا سبب وعید مذکور کا ہے۔
 کہتے تھے کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے بنی اسرائیل میں
 داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان کے ذریعہ سے سببائے
 کہنا فرمان کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے
 اور زمین سوختے تھے کہ زمین بڑے کام سے
 ہو گیا کرتے تھے کیا بڑا کام ہے جو وہ کرتے تھے

وقت والنضاب وقت کے فواید و فضائل تحصیل کے نکات

وہ انمول پونجی کہ ہے اصل دولت
 وہ آسودہ قوموں کا اصل انصاف
 گہر بیان وہ سرایہ دین و دنیا
 کارامروز بفرامید از زہر
 پیش کیا آئے کل یہ کیا معلوم
 گیا وقت پہر ہاتھ آتا نہیں
 بہ کشتی ویران گذشتن بر آب
 نگہ دار فرصت کہ عالم و ملت
 صاحب عمر عزیز است غنیمت دانش
 قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کا کام کل پر وکل کے لئے نہ چھوڑے۔ وقت کی
 قدر کر دیا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا ایک ایک سکند قہمتی ہے ایک لمحہ کی تعویق سے
 وہ شائستہ ملکوں کا گنج سعادت
 وہ دولت کہ ہے وقت جس عبارت
 کہ ایک ایک لمحہ ہے انمول جس کا
 کہ چو فر دایر سد نوبت کار دگر است
 پہر یہ موقع نہ پائے کیا معلوم
 بقول حسن کوئی پاتا نہیں
 نہ آید کہ دیکار کردن شتاب
 دے پیش دانا بہ از غالمیت
 گوئے خیرے کہ توانی سیر از میدان نش

بیشمار کام نامکمل و ناقص رہ جاتے ہیں۔ جو وقت جس کام کے لئے مقرر ہے
 اُس کام کو اُسی وقت پر کر دیا کہ منٹ کے لئے بھی کسی کو منظر رہے گا موقع نہ دواؤں
 بہت وقت بچا اور خود اپنے اور دوسروں کو آرام پہنچا ہے۔ وقت کس طرح صرف
 کرنا چاہیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ اصلی دولت و بنیاد دولت ہے
 اُس کے بچانے و کفایت میں فضیلت ہے اُس کا لٹانا سخاوت نہیں بلکہ شقاوت ہے
 جس قدر تم کو دیا گیا ہے اگر تم سمجھو تو وہ بھی بہت ہے اُس کا لٹانا ایسا اسراف ہے
 جس کا معاوضہ نہیں مل سکتا نہ تلافی ہو سکتی ہے اُس کو باقاعدہ صرف کرنا چاہیے
 و لگے لگے کا لحاظ چاہیے جس قدر وہ گزرتا ہے اُسی قدر عمر طبعی میں سے گزرتا جاتا
 و کم ہوتا جاتا ہے۔ کام ٹھیک وقت پر شروع کر دینا اور عزیز دوست کی مراد یا خوشامد
 میں پابندی وقت کو نہ کہونا اور کام کو بالاتزام کرتے رہنا چاہیے۔ کسی ٹھیک کام کو
 کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا حالانکہ اُس کے مواظبت کی ضرورت ہو غفلت و کمزوری ہے
 اور گویا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو نیک سمجھ کر اور اللہ کے لئے نہیں کرتے اور کم سے
 کم اُس نیکی کے نتائج و فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے لہذا جو عمل کیا جاوے اس میں
 مراومت ضروری ہے اور اسے قدر کرنے کی ذمہ داری لینا چاہیے جس پر مراومت
 ہو سکے اور بد وضعی و بے استقلال و غیرہ کا الزام و مواخذہ نہ ہو۔ اسی لئے نماز کی
 مراومت و حفاظت کی قرآن مجید میں تاکید ہے اور وقت مقرر میں تاکہ مواظبت رہے۔
 انسان جس بات میں چاہے اپنے کو آزمائے مگر بلا پابندی اوقات نہ رہے۔ پس
 اگر کچھ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ضرور ہے کہ اپنے اوقات کے حساب رکھنے کیلئے
 وقت معین کرو۔ کاروبار تجارتی میں مقرر ضرب ہونے سے بچنے کیلئے یہ قاعدہ بہتر ہے

کہ جہاں تک ہو سکے نقد ادا کرو یا وجہ یہ کہ نہ ہو تو حساب چکا دیا اور فرحت کرید اور زیادہ عرصہ تک نہ رہے دیا جاوے کہ سود دے جسے جیسے اسی طرح پچھن اپنا حساب رکھنا چاہیے۔ نہایت صحیح گھر کی انسانی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک پابندی اور ذات کی اس کو عادت نہ ہو۔ بندہ کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے تا وقتیکہ چند بار اپنے اس دن کے افعال پر نظر نہ کرے کہ کیا کیا ہوئے کون کون واجب و مناسب کام تم نے آج کئے کون کون کام آج ہونا چاہیے تھے جو نہیں ہوئے اور آج کیا ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ سب کر چکو تو جو بڑے کام ہوئے ہوں یا جو فرو گذاشتین ہو گئی ہوں ان پر رنج کرو اور قوم کے پانی دھو ڈالو اور تلاقی کرو اور جو نیک کام ہوئے ہوں تو ان پر خوش ہوا اور شکر بجا لاؤ اور خدا سے چاہو کہ وہ راہ راست پر قائم رکھے اور ثابت قدم رہنے کی طاقت بخشنے اور ثقیل دے اور بیماری مرضی خدا کی مرضی کے موافق ہو یا دوسرے یہ کہ خدا کی مرضی تبدیل ہو۔ انضباط وقت و باقاعدہ چیزوں کی حفاظت اور مقرریوں کے اپنے جگہ پر رکھنے سے وقت کی کفایت ہوتی ہے اور حافظہ کو اذیت نہیں ہوتی اور تلاش کی محنت نہیں پڑتی اور نہیں بڑھتی۔ سو محب ان ارادی افعال کو کہتے ہیں جو سود مند ہوں اور ان میں وقت و طاقت رائیگان ہوا دے اور ضرورت سے صرف ہوں۔

نفس کو لالچ سے بچانے کے فوائد و فضائل کا ذکر کے تفصیل

سورہ تغابن میں ہے۔ ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون
اور جو بچا اپنے نفس کے لالچ سے تو وہی فلاح پائیو الا یہ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کو لالچ سے بچانا سبب فلاح کا ہے اور ظاہر ہے

کہ اگر نفس کو لالچ سے بچایا یا کم سے کم روکا جاوے تو بہت سی برائیوں سے انسان نجات
پا جاوے اور جو ضرورت اصلی و واقعی ہو اسی کی خواہش پر قناعت کرے اور لالچ کی وجہ
سے جو غیر اصلی و غیر ضروری ضرورتوں کے وجہ سے برائیاں ہونی ہیں ان سے بچ جاوے
لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نفس میں لالچ کی کیفیت یا تو پیدا ہی نہ ہو یا اگر نہ
ہو جاوے۔ ابتداءً بفضل اللہ و تلاش ان وسائل و ذرائع کا جسے ضروریات و حاجات
و تکلیفات رفع ہوتی ہیں محمود و لازمی و ضروری ہیں لیکن لالچ جو افراط ہے اس کا پیدا
ہونا ضروری نہیں بلکہ برکے سورہ تہا میں ہے۔

اٰھلکم الذکاۃ حتی ذریعۃ المقابروہ غفلتین الا کو اسی کے زیادہ ہوئی طبع نے یہاں کہ ان کو قہر و
مال و اولاد وغیرہ کے زیادہ ہونے کی خواہش انسان کو طمع پر آمادہ کرتی ہے جو سبب
غفلت کا ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک نہیں جانی۔ لہذا اُسکی بُرائی اس آیت میں بیان
ہوئی ہے یہاں تک کہ اس سورہ میں اُس کے متعلق جہنم تک کی وعید ہے یعنی غفلت
مذکور سے جو تکار کی خواہش پیدا ہوتی ہے ایسے عمل ہونے لگتے ہیں جسے ایسے
نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ انسان جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف
میں ہے۔ اِنَا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ
زینۃً لِّھَا لِنَبْلُوھُمْ اَھِمُّم اَحْسَن
عَمَلًا وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَیْھَا
صَعِیْدًا جَزَآءًا
ہم نے ٹھرا یا اُس کو جو زمین پر ہے اُس کیلئے
زمین تاکہ جانچیں ہم کہ کون احسن و بہتر
عمل کے اور ہم کر نیوالے ہیں جو کچھ کہ اُس پر ہے
میدان ناقابل زراعت۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ کہ زمین پر ہے اور وہ زمین کی زمینیت ہے
وہ اس لئے ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کرنے والا اپنے غیر عمل کرنے والے سے تمیز ہو

اور اس طرح عمل کرنے والوں کی جانچ ہو کہ کون اچھا عمل کرنا ہے اور کون بُرا۔

سورہ کہف میں ہے۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْدَكُمْ

عَنْهُمْ زَمِينًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَلَا تَقْطَعُوا لَكُمْ أَسْوَاقَ الْبَهَائِمِ فِي حَيْثُ تُبَاعُونَ

اتبع ہولہ وکان امرہ قراطہ

پس اپنی خواہش بد کی پیروی کرنا اور کام کا حد سے گزرنا غفلت قلب کی وجہ سے اور

حیات دنیا کی زمینیت چاہنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر اس طرح دل غافل نہ ہو

اللہ کی یاد سے تو حیات دنیا کی زمینیت چاہنا غیر محمود نہیں ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔

الْعَالِ وَالْآلِیْنَ زَمِينًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَالْبَقِیَّتِ الصَّلٰوٰتِ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَابِتًا اَوْ خَیْرًا مَّلَاہ

پس مال اور بیٹوں سے جو زندگی دنیا کی زمینیت ہیں باقیات الصالحات بروے ثواب

ملنے اور اُمید کرنے کے بہتر ہیں لیکن مال اور بیٹے بُرے نہیں ہیں کیونکہ ان سے

بہتر بتایا گیا اور ان کو بُرا نہیں کہا گیا۔ اعمال صالح جو کوئی انسان کرے وہی باقیات الصالحات

ہیں اور چونکہ مقصود اصلی وہی ہیں لہذا جہاں زمینیت و عمل صالح میں تضاد ہو

وہاں عمل صالح کو زمینیت حیات دنیا پر ترجیح دینا جو اسی لئے قیل من حرام

زمینۃ اللہ الی الاخر لہذا زمینیت دنیا کی زندگی میں حرام نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی

میں مومنین و غیر مومنین اس میں مشترک ہیں اور آخرت میں خاص مومنوں کے لئے ہے

بطور اخیر ان اعمال کے جو باقیات الصالحات سے تعبیر کئے جاتے ہیں عن قیام وذل طہم

بخود بر آتش دوزخ کن تیسیر
 حرص قانع نیست سیدل دوا سبب
 نباید بستن اندر چیز و کس دل
 گفت چشم تنگ دنیا دار را
 اگر نامد از دکن چہرہ خویش
 بردار ز دنیا سے دنی بہرہ خویش
 دل مرد طامع بود پیر زور و
 سورہ ہمزہ میں ہے۔ الذی جمع الہ
 و تعددہ الحسب ان مالہ احلہ
 پس اس پر بھی وعید ہے۔

کفایت شعاری کے فضائل و فوائد اور نخل و اسراف کے تقاض

چو خلعت نیست خراج آہستہ تر کن
 کہ غی گویند ملاحان سرور
 بگوستان اگر باران نیارد
 بسالے و جلہ گردد خشک روئے
 فقر میں ترانہ شرم آمادہ جس پر دازے
 آسے ثروت نے دیئے پروا سطر اسکے کمال
 ہار پڑھ پتوار کے چلنا نہیں شاق اس قدر
 جسد ثروت میں ہر دشتوار پاس اعتدال
 جو پیسے پیسے اور کوڑی کوڑی اور قلیل قسم کا خیال نہیں کرتا اور حساب نہیں لیتا وہ
 رقتہ رقتہ بڑی بڑی رقموں کا خیال نہ کرے گا اور ہر یاد کردے گا توڑا توڑا بہت
 ہو جاتا ہے لہذا اس تجربہ کا خیال رکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔

جب تم قلیل قسم کا خیال رکھو گے تو وہ قلیل کثیر کو خود جمع کرالیں گی اگر پیسے کی فکر کرینگے تو پیسہ روپیہ کی فکر کر دے گا۔ جو پیسے کی حفاظت نہیں کرتا اسکی پیسا بھی حفاظت نہیں کرتا۔ بغیر ضرورت کے کسی چیز کو جسکی ضرورت نہ ہو خرید کرنا پیسے کو ضائع کرنا اور غیر ضروری چیز کے لئے وقت و محنت و مکان کرنا ہے۔ ارزاں چیز بھی بغیر ضرورت کے باشتنا سے تجارت کرنے کے اس لئے خرید کرنا لالچ و فحاشی کام آدگی یا بد وقت ضرورت زیادہ قیمت پر بعد اگر سکیں گے اسی میں شامل ہے کہ پیسا اور وقت اور محنت ضائع ہو خواہ کتنی ہی قلیل آمدنی ہو کچھ نہ کچھ بچانا ضروری ہے اور تجربہ سے مفید و بشواری کا نتیجہ ثابت ہوا ہے بخلان اس کے کچھ نہ بچا سکتے رہتا نہایت ہی پریشان کن اور ہلاک کن ثابت ہوا ہے۔ اگر کسی رقم کیلئے یہ فرض کر لیا جاوے کہ وہ نہیں ملی تو غریب غریب آدمی اس رقم کو بے فرض بچا سکتا ہے۔ فرض کر دو کہ ایک شخص کو دو دروہے زیادہ آمدنی نہیں جو اس کے اور اس کے بال بچوں کی قوت لایوت کے لئے بھی کافی نہیں لیکن وہ اس وقت بھی تکلیف سے بسر کرنا ہے تو ایک کوڑی یا ایک پائی کا آئینہ بچالینا اس سے ممکن ہے وہ سمجھ لےوے کہ دو آنہ سے وہ قلیل رقم اس کو کم ملی صبر و استقلال اس کے لئے ضروری ہے۔ جو قسم اس طرح بچا لجاوے اس کو سخت سے سخت ضرورت میں تاہم امکان خرچ نہ کرنا چاہیے اور اگر مجبوری ہو تو بطور قرض کے لینا چاہیے اور اس کو اپنے ذمہ ایسا قرض سمجھنا چاہیے کہ جس طرح قرض کو وعدہ معینہ پر مقدم سمجھ کر ادا کرتے ہیں اسی طرح اس رقم کو بھی پھر جمع کر دیں تجربہ تم اور تسلی و تسکین ضروری و حاجت روائی میں بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ مال واقعی ضرورتوں کے رفع اور اعراض اصلی کے پورا کرنے کیلئے جمع کیا جاتا ہے۔

اُس کا استعمال سبب کمال و نافع زوال ہے۔ لہذا اگر کسی وقت مقدم ضرورت پیش آجائے تو اُس کا ایشیا کر دینا ضروری ہے اور عدم خرچ بدتر لیکن اچھی طرح خیال کر کے لہذا نہ اسراف نہ بخل ہر وقت دہر آدمی و ہر شخص کے ساتھ چاہیے۔ اس کے بیچ میں ایک سیدھی اور درست اور معتدل راہ ہے جس کو اختیار کرنا اور تا بہ امکان کچھ نہ کچھ بچاتے رہنا چاہیے۔ نمائش یا فیشن بھی اسراف کا سبب ہوتے ہیں اُن سے بچنا اور سادہ و صاف اور آرام دہ و رفع ضرورت کے لائق سامان رکھنا چاہیے۔ اپنے پیسے کو مناسب طریقہ سے صرف کرو تم خواہ زندگی کی کسی حالت میں کیوں نہ ہو اگر تم اپنے رویوں کا انتظام محقول طور پر نہیں کر سکتے اور اپنی آمدنی مناسب اور مفید طریقہ پر خرچ نہیں کرتے تو تم بڑے اور بد قسمت ہو اور تم سے اپنا ہی نہیں بلکہ ملک کے علمی اور صنعتی ترقی کو بھی بڑا صدمہ پہنچتا ہے جو شخص کہ مالی مشکلات اور تہمت کی تکالیف میں ہے اگر وہ اپنے دل کو دماغی محنت کے قابل بنا ہوا رکھے تو وہ غیر معمولی آدمی ہے۔ غربت اور افلاس میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے اُس کی اُمیدوں پر پانی بہ جاتا ہے۔ مقاصد قائم نہیں رہتے۔ اچھی باتیں اُسے بڑی معلوم ہوتی ہیں اور اُسے طمع چاروں طرف سے آگیرتی ہے۔ غریب آدمی ملک اور سوسائٹی میں انگشت نمابن جاتا ہے محتاجی کے حالت میں گزارتا اور اپنے مقاصد پر قائم رہنا مشکل ہے۔

کوٹری کے سب جہان میں نقش و نگین ہیں کوٹری نہ ہو تو کوٹری کے سین تین تین ہیں
 محتاج روپیہ کی طمع سے خوشامد اور اُن کاموں کو کرنے لگتا ہے جن کا نام لیتے ہوئے
 بھی شرم آتی ہے۔ آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہ کر دہمیشہ اپنا خرچ آمدنی سے کم رکھو کچھ کچھ

ہمیشہ پس انداز کئے جاو تمہاری آمدنی خواہ کتنی ہی قلیل ہوتا ہم کچھ نہ کچھ پس انداز کرو۔
 اپنی چادر کے مطابق پیر پہلاؤ۔ عمدہ تدبیر یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز اُدھار مت خریدو ہر چیز کو
 نقد قیمت دیکر خریدو۔ پس جتنا تمہارے پاس خرچ ہوگا تم اتنا ہی خرچ کر سکو گے۔
 اُدھار لینے والے کو ایک روپیہ کی چیز چار روپیے کو ملتی ہے اور پیر باد وجود اس کے
 اکثر خراب چیز یعنی پڑتی ہے۔ اس کا جواب کہ ہر ایک چیز کے لئے نقد روپیہ بہن دیا جاسکا
 بہت سے معاملہ کاغذوں ہی میں ہوتے ہیں نیز اُدھار کے تجارت نہیں چل سکتی۔
 یہ ہے کہ اگر بڑے بڑے کاموں میں اُدھار کی ضرورت پڑتی ہے تو بٹیک ہے مگر روزمرہ
 کے خورد و نوش کی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہرگز اُدھار لینے کی ضرورت
 نہیں۔ اُدھار دینے والا دوکاندار مجبور ہے کہ زیادہ قیمت لیوے ورنہ اُس کا دوا لہ
 نکل جاوے اور اکثر اُس کا روپیہ مارا جاتا ہے۔ پس اگر دوکاندار نقد اور اُدھار کی
 قیمتوں میں فرق نہ کرے تو اُس کو فائدہ نہ ہو۔ غریب و محتاج ہونا شرمناک نہیں
 مجبوری ہوتی ہے اور نہ امیر ہونا باعث فخر ہے۔ یہ سبق امریکہ کے باشندوں سے
 سیکھنے کے قابل ہے وہ اپنی دولت پر فخر نہیں کرتے اور نہ محتاجوں کی مذمت و حقارت
 کرتے ہیں اور نہ دولت مند ہونے کی وجہ سے کسی کو قبیہ دیتے ہیں وہ ان کثرت سے اسی
 نظیر میں ملتی ہیں جنہیں محتاج لوگوں کو بڑی بڑی ذمہ داری کی خدمات سپرد کی گئیں اور
 لوگوں نے بہ نسبت دولت مندوں کے ان کی زیادہ عزت و قدر و منزلت کی۔
 کفایت شعاری تہذیب کے ساتھ شروع ہوئی۔ ضرورت امر وزہ کے ساتھ
 جب ضرورت فرد کا بھی خیال پیدا ہوا تو کفایت شعاری کی بنیاد قائم ہوئی۔ کفایت
 شعاری کے معنی انتظام امور کے ہیں۔ پرائیویٹ اکاؤنٹی کا یہ منشا ہے کہ شخصی اہلین

شرقی و مغربی ہوا اور پولیسکل اکانومی کی یہ عرض ہے کہ قومی دولت و ثروت میں ترقی و ترقی
 و زیادتی ہو۔ پرائیویٹ اور پبلک دونوں کی دولت کا ایک ہی منبع ہے۔ حصول سرمایہ
 کا ذریعہ محنت ہے۔ محفوظ رکھنے کا طریقہ کفایت شعاری ہے۔ اُس کے بڑا سنے کا آلہ
 کوشش و ثابت قدمی ہے۔ وہ کفایت شعاری کا نتیجہ ہے جس کو سرمایہ کہتے ہیں۔
 دوسرے لفظوں میں اس کو ہرگز وہ کی عمر کی حالت کا باعث کہنا چاہیے۔ یہ خلاف
 اس کے فضول خرچی بھی ہے جس سے افلاس میں گرفتار ہو جاتا ہے پس شخص
 جو کفایت شعاری ہے اُس کو پبلک کا محسن خیال کرنا چاہیے اور صرف کو دشمن۔
 اکانومی کوئی تعلق قوت نہیں ہے بلکہ مال اندیشی تمثیل اور تجربہ کا حاصل ہے
 تعلیم اور فہم کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی میں عقل اور دور اندیشی کا مادہ ہوتا ہے تو اُس میں
 سلامت روی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ ضرورت فرد کا خیال
 رکھنا لازم ہے اسے ہمیشہ مال اندیشی سے کام لیتے رہنا چاہیے۔ جو شخص قوت اندیش
 ہے گویا وہ بالکل مسلح ہے اور اس اعلیٰ صفت کی وجہ سے قوی بھی ہے۔ جو قوم
 کو اپنی آمدنی کا کل حصہ صرف کر دالتی ہے اور آئندہ کے واسطے کوئی ذخیرہ نہیں
 چھوڑتی اُس کے پاس کچھ سرمایہ نہیں ہوتا وہ تجارت و اعمال صالح نہیں کر سکتی
 پس دنیا میں کفایت شعاری کیسا نتیجہ کرنی تہذیب کی جڑ ہے۔ نادار ہمیشہ مدد کا
 محتاج اور کفایت شعار کا حلقہ بگوش و غلام و تابندار ہے۔

اگر فراغت اور آسودگی سے مستفید ہونے کی کسی شخص میں کافی قابلیت ہو
 تو کفایت شعاری کی عادت بہرہ اہل اُس کے دست قدرت میں ہے۔ جن لوگوں
 پاس حقوق ذریعہ آمدنی کے ہیں وہ تو صاحب ثروت ہو سکتے ہیں اور دنیاوی ترقی میں

مستند حصہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ امر کہ وہ خود اپنی یا اپنے طبقہ کی حالت میں کوئی قابل اطمینان ترقی پیدا کریں محض محنت ہمت راست بازی اور کفایت شعاری پر منحصر ہے۔ کسی سوسائٹی کو تہیہ دستی سے اُس قدر نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ دولت کے ضائع کر دینے سے ہوتا ہے۔ دولت کا پیدا کرنا آسان ہے لیکن صرف کرنیکا شعور حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہ امر چندان قابل غور و فہم نہیں ہے کہ کسی شخص نے کیونکر سرمایہ جمع کیا بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اُس نے اپنی دولت کو کس طرح استعمال کیا اور اُس میں تدبیر و منزل کی کیسی قابلیت ہے۔ جب کوئی شخص محنت کر کے اپنی ذاتی اور اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ حاصل کر لیتا ہے اور علاوہ اخراجات کے کچھ حصہ پس انداز بھی کرتا ہے اور نکل نہیں کرتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ بلاشبہ سوشل ہیوڈی کا ایک جزو اس میں موجود ہے اور گنجت کی وہ رقم قلیل المقدار ہی کیوں نہ ہو تاہم اُس شخص کو مطمئن رکھنے کی واسطے کافی ہے وقت کو احتیاط سے کام میں لانا گویا دولت کو کفایت سے صرف کرنا ہی۔ کفایت شعاری روزمرہ کے کاروبار میں ایک عام فراست ہے اُس کے واسطے کسی پرچوش ارادہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف تحمل و ضبط نفس درکار ہے۔ کفایت شعاری کا آغاز ہی گویا اُس کی تدبیر ہے۔ جس قدر کفایت شعاری کی عادت ڈالی جائے گی اُس قدر آسانی ہوتی جائے گی و عدم کفایت کی جلد تلافی ہو جائیگی جن کے ترک کرنے میں کسی شخص کو ابتداء و دقت اٹھانی پڑتی تھی۔ مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم آدمی دولت مند ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ شخص کے دست قدرت میں ہے کہ وہ محنت اور کفایت شعاری سے اپنی ذاتی ضروریات کو تمام تر مہیا کر سکے اور ایسی

قسم پس انداز بھی کر لے جو اُس کو عالم شیب میں عسرت و افلاس کی تحلیف سے محفوظ رکھ سکے۔ کفایت شعاری میں موقع نہیں بلکہ خواہش خلل انداز ہوتی ہے بعض انسان علی الاصلہ جسمانی و دماغی محنت کرتے ہیں لیکن بے محابا اخراجات اور مصیبتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔

دولت صدی اغراض کو بے وقت و سیود ظاہر کرتی ہے لیکن جس چیز کو یہ پیش بہا کر دیتی ہے وہ آزادی ہے اور اس لحاظ سے وہ اخلاقی ضرورت کیلئے ایک جزو اعظم ہے۔ پس جب دولت حصول آزادی کا باعث ہے اور اُس کا جمع ہونا کفایت شعاری پر منحصر ہے تو کفایت شعاری جو ایک عمدہ صفت ہے اُس دھیمے اور ہیمنے و متاثر ہو گئی جو قابل تحسین اوصاف کے واسطے مخصوص ہے جملہ دلیرانہ اوصاف اور قوموں سے محروم کر دینے کے لئے کفایت شعاری کی نہ عادت ہونا کافی ہے۔ جس قدر آدمی دورانہ پیش ہوتا جاتا ہے اُسی قدر وہ مال اندیش ہوتا جاتا ہے اور بہائم کے طرح کوتاہ اندیش نہیں رہتا۔ اکثر اشخاص مال پیدا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن اعتدال و کفایت شعاری کی عادت نہیں رکھتے اور جوش میں بلا سمجھے بوجھ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مستقل مزاج و مضبوط ارادہ کے لوگ باسانی ضبط کی اور کفایت شعاری کی عادت کر لیتے ہیں۔ بی ضرورت چیزوں کے خرید سے بہت جلد مضبوطی کی عادت ہو جاتی ہے۔ کفایت شعاری ناقبت اندیشی کا نتیجہ پرہیزگاری کا وسیلہ اور آزادی کا باعث ہے۔ افلاس سے بھلائی کے ذریعے مفقود اور برائیوں سے محفوظ رہنے کی قوت محروم ہو جاتی ہے جب کفایت شعاری پر اس خیال کے ساتھ نظر ڈالی جائے کہ فیصلہ واجب العمل ہے

تو پھر اُس کی پابندی میں کوئی دقت نہ معلوم ہوگی اور جن لوگوں نے پہلے سے اس پر توجہ نہیں کی اُن کو تعجب ہوگا کہ ہفتہ وار صرف ایک قلیل قسم کے جمع کرشمے کس قدر اخلاقی ترقی دماغی اصلاح اور ذاتی استغنا حاصل ہو جاتا ہے۔

کفایت شکاری کے واسطے جس قدر کوشش کجائے وہ قابل قدر ہے اُس کا ابتدائی عمل گویا اُس کی ترقی ہے۔ اس سے طبیعت میں سنجیدگی و سپہ نگاری و آل ماندشی کا نشو و نما ہوتا ہے۔ نفس پرستی مغلوب ہو جاتی ہے علاوہ ان فوائد کے ایک قسم کی بے پردائی اور اطمینان حاصل ہوتا اور ترددات و تفکرات سے نجات ملتی ہے۔ میکالے نے لارڈ لینسٹون کو جس نے اُس کو سہر و ستانی کو نسل میں جگہ دینی چاہی ذیل کا جواب لکھا۔ اپنی عمر میں دن بدن مجھ کو دولت کی کثرت کی خواہش کم ہوتی جاتی ہے مگر دن بدن مجھ کو کفایت شکاری کا خیال زیادہ ہوتا جاتا اور نیز کفایت شکاری کے انسان کے واسطے تمدن ہونا قریباً ناممکن ہے۔ بلکہ ایسا خیال بھی اُس کے دل میں آنا قریباً محال ہے۔ میری حالت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں صرف دو طرح سے دنیا میں گزارہ کر سکتا ہوں۔ اول تو نوکری سے دوم قلم سے۔ ایک کتب فروش کا کارکن بننے کا خیال۔ کتابیں تصنیف کرنا۔ دل کو نیکی اور شرافت سے بھرنے کے واسطے نہیں بلکہ زر سے جیب بھرنے کی واسطے حرص پری کی کوشش کرنا۔ نیکی باتوں سے کاغذ سیاہ کرنے۔ یہ باتیں مجھ کو ہولناک اور خطرناک معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر میں نوکری چھوڑ دوں گا تو یہی حال ہوگا۔ لیکن دنیا میں روپیہ کے خاطر نوکری کرنا میرے واسطے اور بھی خوفناک ہوگا۔ ملٹن کا یہ قول تھا کہ جو شخص کہ بار مضیبت اچھی طرح اُٹھاتا ہے وہی سب سے اچھا کام کرتا ہے۔

کسی شخص کی زندگی کا یہ غایت مہونا کہ محض اپنے واسطے دولت جمع کرے قابل تشریف
 نہیں ہو سکتا۔ مگر جان مارے کہتے ہیں کہ ہمیشہ عقلمندانہ خیالی اور درست جذبات
 کے ساتھ زندگی بسر کرنا سہرت اور غرض کے واسطے کافی ہے۔ لیکن کہتا ہے
 کہ انسان کی زیست کی یہ عمدہ غرض نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے ہی واسطے دولت جمع
 کرے۔ بہتر اور زیادہ اولوالعزم جیسے اقلاطون۔ ارسطو۔ بدما اور پلوٹس مقدس اس
 بات پر کبھی قانع نہیں ہوئے کہ اپنی ذات کو صرف اپنے واسطے تکمیل کو پہنچا دیں۔
 والٹر ریے کا قول ہے کہ جو شخص موت اور جزا اور جنت و دوزخ کو اکثر یاد کیا کرتا ہے وہ
 ضرور اچھی موت مرے گا۔ سورہ حدید میں ہے۔

لکھنا ناسخ علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما	تا کہ تم یاس نہ ہو اس پر جو گیا اور خوش نہ ہو جاؤ اس پر
أحكم و الله لا يحب كل مختال فخور	جو تم کو تلا حالانکہ اللہ نہیں محبوب رکھتا ہر اترائی کر نوا
الذین یسجلون و یا مروءۃ الناس	بڑائی کر نوا لیکھو غل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں آدمیوں کو
یا لیفل و من یتول فان الله هو الغنی	غل کا اور جس نے غل موڑا تو اللہ ہی بے پروا
الحمید ۵	تو یہ کیا گیا ہے۔

پس خوی مال کے نہ ملنے کے وجہ سے یاس ہو جانے اور نہ ملنے کے وجہ سے
 خوش اور اترائی کرنے والا بڑائی کرنے والا ہو جانے میں نہیں ہے بلکہ اللہ دوست
 نہیں رکھتا مختال فخور کو اور دوست نہیں رکھتا بخیلوں کو اور نہ ان کو جو لوگوں کو بخل
 کرنے کے لئے کہتے ہیں اللہ خود غنی حمید ہے اُس کا دوست نہ کرنا یہی ہے کہ جو
 ایسے انحال کرے گا جس کی وہ ممانعت کرتا ہے اور جس کو وہ دوست نہیں رکھتا
 اُس سے نتیجہ غل و غل کرنے والے کو نقصان و عذاب پہنچے گا لہذا بخل کرنے اور کرانے

خدا متعالے کا غیر محبوب بتاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔

وَأَذِّنْ ذَا الْقُرْآنِ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ	اور ناطقے والوں کو اُن کا حق ہے اور مسکین کو
وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ مَالَكَ يَدًا	اور سافروں کو اور اسراف نہ کر بچا اسراف اسراف
أَنْ تَلْمِزَ مَن مِّنْ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ	کہ تو اپنا اخوان الشیاطین میں اور شیطان اپنے رب کا
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا	ناشکر ہے اور اگر تو غصہ پیرے اُن سے بے انتظار
تَعْرِضُ عَنْهُمْ	اپنے رب کی رحمت کے جس کی تجسم کو
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ	رجا ہے تو کہہ اُن کو بات آسان اور سست
وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَىٰ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ	اپنے ہاتھ کو بند نہ ہو اپنی گردن تک اور
مَلُومًا مَّحْسُومًا	نہ کہو لدے اُس کو نہ کہو لدینا کہ تو بیٹھے
	ملاست کیا ہوا حسرت کیا ہوا۔

پس ان آیات میں ناطقے والے اور مسکین و مسافر کے دینے کے بابت ہدایت ہے، اور بچا خرچ کرنے کے بابت ممانعت اس طرح کہ بچا خرچ کرنے والے شیطان کے بہائی ہیں یعنی شیطانی کام کرتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہوتا ہے۔ لہذا بچا خرچ کرنا اپنے رب سے ناشکر ہونا ہے اور پھر نہایت خوبی سے انہیں آیتوں میں بیان ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن تک نہ باندھ لے یعنی خرچ بالکل چھوڑ دے اور نخل نہ ہو جا اور نہ زرا اُس کو کہو لدے یعنی بالکل سرف نہ ہو جا کیونکہ ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ حسرت زدہ ملاست کردہ تو ہو جاوگا پس نخل اور اسراف دونوں کی ممانعت ہوئی اور جن کو دینا ہے اگر اُن کے دینے کے لئے کسی ملنے والی اُمید پر التوا کچا دے تو یہ حکم ہے کہ اُن سے آسان بات

کسی جاوے۔ یعنی ایسا وعدہ کیا جاوے اور ایسے طور پر کہا جاوے کہ اُن کو آسان
 معلوم ہو اور بوجھ اُن کے جو بات کہنا ہے اُن میں آسان ہو۔ سورہ فرقان میں ہے۔
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِ غَوًى
 اِدْبَارِ حَالِکِ وَہِیْنِ جَوْبِ شَیْءٍ کَرْتِیْنِ تَوَاسَرِ بَیْنِیْنِ
 لَمْ یَقْتَرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَٰلِکَ
 اِدْبَارِکِی کَرْتِیْنِ اِدْبَارِکِی وَہِیْنِ دَرِیْہِیْنِ دَرِیْہِیْنِ
 قَوَامِہِ اَلَّہِ
 اِدْبَارِکِی کَرْتِیْنِ اِدْبَارِکِی اَسْمِیْنِ تَحِیْتِ وَہِیْنِ

پس اسراف اور بخل نہ کرنے کے درمیان میں ایک درست راہ ہے یعنی کفایت شکاری
 سے صرف کرنا اور حق بحقدار دینا اور پہنچانا اور بندے رحمان کے حقیقتاً وہی ہیں جو
 کفایت شکاری بھی کما حقہ کرتے ہیں اور بسبب اس صبر کے جو اسراف نہ کرنے اور
 بخل نہ کرنے میں وہ بندے کرتے ہیں لہذا انکو وہ ثواب دیتا ہے جو مذکور ہوا۔

مال کما نایروے اسلام وقرآن ضروری و قابل ثواب ہے

ہر گاہ کہ مال کمانا اور اُس کی تحصیل اور جمع رکھنا مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ اُس کے
 ذریعہ سے رفع حاجات و ضروریات کرنا اور بہترین ثواب کا حاصل کرنا مقصود ہے
 لہذا قرآن مجید میں مال کمانے کی تحریک و ترغیب بلا واسطہ و براہ راست نہیں کی گئی
 بلکہ جن ذرائع سے وہ حاصل کیا جاتا ہے اُن کو مباح و محمود قرار دیا گیا ہے اور جو
 احکام جمع و تحصیل مال کے متعلق ہیں وہ تفصیلاً بیان کئے گئے ہیں مگر موضوع کو
 مد نظر رکھ کر۔ مال کے ذریعہ سے جو فوائد و اعلیٰ ثواب ہوتے ہیں اُن کو بہت جگہ
 اور متواتر متعدد طریق سے بیان کیا ہے جو ثواب عظیم کا سبب ہے۔ درونگوئی
 قرض کے پشت پر سوار رہتی ہے۔

ہر کہ بر خود در سوال کشاد
فقر و حاجت میں ہوا انسان کو جب مشکیت
قرض سے بہت لوگوں کو مرتے دیکھا
یہ قرض کا آسیب چڑھا جس سر پر
اللہ مسلمانوں کو نہ دلوائے قرض
کتاب ہے نماز روزہ چٹ کر کے یوں
تائید میرد نیاز مند بود
پہنیں کوئی برائی فقر و حاجت سے بتر
اور عمر بھر اس کا سود بھرتے دیکھا
سر چلایا اس کو نہ آجھرتے دیکھا
کر کتاب ہے غلشی سے کب حال کا عرض
اب قرض ادا کروان اپنا یا فرض

زروال ذریعہ ہوتا ہے فقر و حاجت کے دور کرنے کا لہذا جب وہ نہ ہو تب صبر
ہونا چاہیے۔ اس کلیہ کو اچھی طرح سمجھ لینا و یا درکنا چاہیے کہ جس قدر قومی
و مین الاقوامی معاملات میں اور جس قدر اسلام کے نظام میں اور برو تقویٰ اور
فرائض و حقوق جس قدر قرآن مجید میں بیان ہیں اور دین اسلام میں ہیں وہ سب
یا ان میں کا ایک بھی بغیر مال کے انجام نہیں پاسکتے اور ان کا انتظام نہیں ہو سکتا۔
سورہ بقرہ میں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تم پر گناہ نہیں ہے کہ تلاش کرو فضل
تبتغوا فضلا من ربکم ۵

یہاں پر فضل کے معنی تلاش و تلاش کے ہیں اور حج کے درمیان میں اس کے
یابست حکم ہے جس سے کم سے کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال پیدا کرنا گناہ نہیں ہے۔
سورہ حمیمہ میں ہے۔ یا ایہا الذیبت
امتی اذ انودی للصلوة من ینم
الحکمة فاسعوا الی ذکر اللہ و
ذراوا البیع ۵
اے مومنو جب اذان دی جاوے
نماز کیلئے جہم کے دن تو دوڑو اللہ کی
یاد کے لئے اور چوڑو بیع کو

اس آیت میں نماز کے لئے بیع کے چھوڑنے کا مومن کو حکم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع مومنین کے شمار میں سے ہے یعنی خرید و فروخت و تجارت جس سے مال پیدا ہوتا ہے وہ مومنین کے عمل میں و دستور العمل تھا لہذا شمار مومنین سے ہوا سورہ بقرہ میں ہے۔ احل الله البيع

سورہ بقرہ میں ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین و الاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین ۵

پس اس آیت سے خیر یعنی نیک مال کا چھوڑنا مومنین و متقین کا ثابت ہوتا ہے دوسرے والدین اور اقربین کے حق میں اس کے دینے کے لئے ضروری ہونا بھی ثابت ہوتا ہے بشرطیکہ چھوڑے تو وصیت کرے لیکن اگر ان سے مقدم ضرورت وصیت کی ہو تو ان کے نہ دینے میں منافیات نہیں کیونکہ چھوڑنے کی شرط اسی آیت میں ہے اور دوسروں کو یا دوسرے معروف میں دینا یا وصیت نہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی لئے جن آیات سے توریث کا حکم ہے اسی میں بعد وصیت و دین توریث نفاذ کا حکم ہے۔

محیثتین بفضل قائم کرنے و مساوات درست نہ رکھنے کے باوجود اسلام جو انکی حل مشکلات کیا وہ بہترین ہے

بروے اسلام و قرآن شریف کے جو حقوق کسی قسم کے اشخاص علی عظمیٰ
 کے گئے ہیں اس میں نسل و رنگ و قوم و علم و درجہ و حکومت و مال و عزت و اتفاق کا
 امتیاز نہیں ہے اپنے اپنے قسم کے حق رکھنے والے مساوی درجہ رکھتے ہیں اور
 حق پانے اور تعزیرات اٹھانے میں کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ مساوی حالت ہوتی
 ہے اور ہر مومن دین بھائی سمجھا جاتا ہے اکرام و عزت صرف اس کو باعتبار تقویٰ کے
 دینی چاہیئے ورنہ دینی اخوت کے اعتبار سے باہم مساوات ہے۔ لیکن ہر شخص
 اپنے مال کا مستقل مالک ہے کسی مفلس کو جو حق نہیں ہے کہ کسی مالدار کے مال میں
 اپنے حق کا بروئے مساوات دعوے کرے اور اس طرح اس سے لیلیٰ مال کے
 مالک کو پورا اختیار ہے کہ اپنے مال کو جس طرح چاہے تصرف کرے نصیحت و
 امر بالمعروف مومن کر سکتے ہیں لیکن مال کے تصرف سے مالک کو نہیں روک سکتے
 وکواۃ اس سے لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جبر آخر کے لئے نہیں حاصل
 کر سکتے چونکہ مال میں مساوات کا دعوے کرنے والے غلط اصول کی پیروی کرتے
 ہیں جس سے محنت کا بازار سر دھڑ جاتا اور فساد برپا ہوتا و بڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ بھی
 ہوتا ہے کہ کام کرنے والے یرض مال کے نہیں ملتے لہذا خدا تعالیٰ نے نہایت
 خوبی سے سورہ زمر میں وہ عدم مساوات بھی ظاہر کی ہے۔

۱۔ ہم یقسمون رحمة ربك نحن	کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو ہم نے
قسمنا بینہم معیشہم فی الحیۃ	تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو حیات
الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض	دنیا میں اور بلند کیا ہے بعض کے بعض کے اوپر
درجات لیتخذ بعضهم بعضا ذللاً ورحمة	درجے تاکہ بعض بعض کو گمراہ کرے اور رحمت

سراپٹ خیر مما یجمعون ہ

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کو جو معیشت مال کے بابت ہے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بعض کو مالدار اور بعض کو مفلس اس لئے کر دیا اور اس لئے اس تقسیم کو کیا کہ بعض بعض کے کام میں لگیں اور یہ رحمت ہے اور جو جمع کرتے ہیں اُس سے خیر ہے۔ یعنی اگر چاہتو رد مفلس نہ ہوتے اور مال کو بعض ہر شخص دے دیتا تو کام کرنے والے نہ ملتے اور ہر شخص مساوی حق بغیر محنت کے مانگتا۔ پس تفاوت مال میں اس لئے ہے کہ محنت کر سکیں اور کام کرنے کا سا و فضلہ پاسکیں لہذا یہ تقسیم رحمت ہے جمع ہو جائے رحمت نہیں ہے کہ اس جمع سے مساوی طور سے بحیثیت انسان یا قوم تقسیم کریں کیونکہ ترقی ترک جاوے گی اور محنت کا سا و فضلہ نہ دیا جائیگا اور جو بفضل کے محمول محکوم نہ ہوں گے۔ سورہ نحل میں ہے

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّکُمْ وَارْزُقُوْا اٰیٰتِہٖمْ مِنْهُ لَعَلَّہُمْ یَرْحَمُوْا

اور اللہ نے بڑائی دی ہے بعض پر نعم میں سے بعض کو رزق میں۔

پس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رزق میں ایک کو دوسرے سے جو فضل اور جو زیادتی ہے وہ ہمیشہ رہے گی مساوات فی الرزق نہیں ہو سکتی۔ لہذا ملک و قوم کی دولت اگرچہ بحیثیت ملکیت و قبضہ کے افراد کے تصرف میں بروئے اسلام ہوتی ہے لیکن اُس کی ترقی و حفاظت و خرچ کرنے کی رغبت دلانا اور گوشمالی کرنا تمام قوم و ملک کا فرض ہوتا ہے کہ مجموعی قوم و ملک کے دولت کی طرح سمجھیں اور اُس کو برباد و تلف نہ ہونے دین اور دشمنوں سے بچا دیں تاکہ ملک کی دولت کو بحیثیت مجموعی زوال نہ ہو اور اُس سے فائدہ و کمال قومی حاصل ہو۔ فرقہ مناسط کے

مقاصد میں سے یہ ہے کہ جملہ املاک و امتیازات پر افراد قوم کا مساوی حق تصرف و
 یکساں مالک ہونے کا حق ہو۔ فرقہ سوشیالسٹ کے مقاصد میں سے یہ ہے
 کہ اسباب محیثت پر سے شخصی ملکیت کو اٹھا دیا جاوے اور جمہور کا ملک کر دیا جاوے۔
 نیشنلسٹ کے مقاصد سے یہ ہے کہ اراضی سکنتہ وزرعی کی ملکیت پیداوار کو شخصی
 قبضہ سے نکال لیا جاوے۔ پس سوشلسٹ جمہوریت و مساوات و اشتراکیت جملہ امور
 میں چاہتے ہیں اور سوشیالسٹ اسباب محیثت میں صرف جمہوریت و اشتراکیت
 چاہتے ہیں اور نیشنلسٹ اراضی سکنتہ وزرعی کو صرف بلا معاوضہ محنت دینے کے شخصی
 قبضہ سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ لہذا ہر فرقہ سے مذکور ایک قسم کی مساوات و اشتراک
 انفرادی چاہتے ہیں اور فضل شخصی کو ان امور میں جنکے وہ خواستگار ہیں مٹانا چاہتے
 ہیں۔ انہیں آپس میں جو اختلاف و فرق پیدا ہو گیا ہے وہ مسئلہ اقتصاد یا تمدن یا پولیٹیکل
 اکالومی کے اس حل میں ہوا ہے کہ افراد قوم میں بلحاظ فقر و غنی کو تکرر تناسب قائم
 کیا جاوے لیکن املاک و امتیازات و اسباب محیثت پر سے ملکیت کا اٹھایا جانا
 اس قدر عملاً محال ہے کہ دنیا میں کبھی اس کا رواج نہ ہوگا۔ مال و دولت میں مساوات
 عملاً و عقلاً غیر ممکن و مستبعد ہے جس کی محنت اور جس کا حق ہے اس کو ملکیت کا حق نہ
 ہو تو بر باد ہی ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مساوات یا شناسے مساوات قانونی و رسوم
 دینی کے اسی وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک افراد اور ان کے خیالات و جذبات
 میں اتحاد رہے اور اسی امر میں رہتے ہیں جس میں اتفاق و اتحاد رہے جہاں اختلاف
 ہو جس کا ہونا انسان میں لازمی ہے وہاں عمارت مذکور بے بنیاد ہو جاتی اور بر باد
 ہو جاتی ہیں بلکہ اشتراکیت و مساوات اتحاد کے حالت میں بھی سبب تنزل کا ہوتی ہیں

مکہ سبب ترقی و اصلاح کی۔ اسلام نے اس مسئلہ پر بھی توجہ کی ہے اور اس نے ہمیشہ کے لئے اس کو حل کر کے طے کر دیا ہے۔ اسلام نے خیرات اور باہمی سلوک و مدد و قومی ایثار کی جس قدر تحریک و ترغیب دی ہے اور جس قدر ثواب انہیں سے ہر ایک کے جدا جدا بیان کیا ہے اور ان کے ذکر کرنے پر جو وعید ہے اور عطا آنحضرتؐ و اصحاب کرامؓ نے جو کچھ ان امور میں کیا اور کر دیا ہے وہ ان اغراض کے حل میں جنگی و جم سے اختلاف ہوتا ہے کافی ہیں اور چونکہ عملاً وہ طریق ممکن الوقوع ثابت ہو گئے ہیں لہذا ان کی پیروی سے وہ دقتیں نہیں پیدا ہوتیں جن کے بچانے کے لئے مقاصد مختلفہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے علاوہ امور مذکورہ بالا کے سب سے اہم مسئلہ مذکور کے طے کرنے کے لئے زکوٰۃ کو مالداروں پر فرض کر دیا ہے جس کے ادا سے یہ فائدہ ہے کہ مال کی محبت مالداروں کو مغلوب نہیں کرتی اور غفل و اساک کے عیوب سے ذاتی طور پر وہ پاک رہتے ہیں اور غریب و مساکین وغیرہ کو جن کو زکوٰۃ سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے اپنا اور اپنے قوم کا وہ جزو سمجھتے ہیں اور افراط و دولت سے متکبر و مغرور نہیں ہوتے اور چونکہ کسی فرد کو باقی اعدہ زکوٰۃ دینے والا بموجب ہدایت قرآن مجید ادا نہیں کرتا بلکہ قومی طور سے ادا ہونا مستحسن ہے لہذا مسنت بھی فرد پر اسکی نہیں ہوتی بلکہ علی وجہ الشریعہ ہے اور افراد قوم خصوصاً مصرف زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانے والے چونکہ مالدار کے مال سے اپنا ایک حصہ نہیں سمجھتے ہیں اس لئے مالداروں کی خیر خواہی اور ان سے محبت اور ان کے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

قانون انصاف کیسا ہونا چاہیے

اصولاً یہ کہ دنیا صحیح ہے کہ تصاحب اور تعامل کے حالت میں کردار کی چند صورتیں
ایسی ہیں جن سے زیست ہائے سہ گانہ کے بقا اور عروج میں مدد ملتی ہے اور بعض
صورتیں ایسی ہیں جن سے زیست بالمعنی الاغم کو ضرر ہوتا ہے لیکن جب تصاحب اور
تعال کے حالت میں کردار کا دستور العمل بنانے والا کوئی دستور العمل بناوے تو اسکو
ایک شخص عملی غرض پر نظر رکھنا چاہیے یعنی بنانا چاہیے کہ کردار کا دستور العمل بانیسے
سیری بلا واسطہ عملی غرض فلان ہے۔ بنتم کی رائے میں اکثر افراد کی اکثر راحت قانون
یعنی تعال کے حالت میں کردار کی دستور العمل کی بلا واسطہ غرض ہونا چاہیے۔ لیکن
یہ رائے غلطی سے خالی نہیں۔ اول تو وہ اس خیال پر مبنی ہے کہ راحت کوئی ایسی
چیز ہے جو ناپ تول کر بانٹ دیا جاسکتی ہے۔ پس قانون ایسا بنانا چاہیے جس سے
ناپ و تول کم زیادہ سے زیادہ راحت زیادہ سے زیادہ فردوں کو بلا واسطہ مل جائے
دوسرے رائے مذکور میں اس بات کا بھی شائبہ ہے کہ راحت فردوں کو بانٹ دینا
مشروط بشرائط نہیں ہے حالانکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تصاحب اور تعامل کی
حالت میں راحت ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی دستور العمل بنانے والا کسی فرد کو
دستور العمل بنا کر بلا واسطہ پہنچاوے۔ جب راحت اضافی ہے اور اس علاقہ سے
پیدا ہوتی ہے جو فرد اور اس کے ماحول میں ہو اور راحت کا معیار مختلف فردوں
کے لئے جدا جدا ہے اور ایک فرد کے لئے مختلف اوقات میں بھی جدا جدا ہے
تب دستور العمل بنانے والا کی سطح ایسا عام دستور العمل بنانی نہیں سکتا جس میں بہت سے
جدا گانہ معیار ہائے راحت کا لحاظ ہو سکے جو کچھ وہ کر سکتا ہے صرف یہ کہ دستور العمل
ایسی شرطیں موجود کر دے جن کے بعد ہر فرد اپنی اپنی قوت و اختیار سے جس قدر راحت

حاصل کر سکتا ہے وہ کر سکے اور وہ شرطیں یہی ہیں کہ تصاحب اور تعامل کے
 حالت میں ایسا دستور العمل ہو جس سے افراد قوم ظلم علی و خفی سے بچیں اور اپنی اپنی
 راحت کے تکمیل میں ایک دوسرے کے مزاحم نہ ہوں لہذا واضح قانون تعامل تصاحب کا
 عملی بلا واسطہ مقصود قانون بنانے سے یہ ہونا چاہیے کہ تعامل ہموار و آسان ہو اور
 بالواسطہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ تعامل ہموار ہو جانے سے ہر فرد کو محدود آزادی ہو کہ اپنی
 راحت کے تکمیل میں پوری کوشش کر سکے۔ لہذا طبائع و فطرت انسانی کا مقتضایہ ہر
 کہ غرض من مذکور کے لئے وہ عمل کیا جاوے جس سے ضرر نہ پہنچے و راحت کی تکمیل تعامل ہموار
 مقدار ہی صحت جس طرح کلیات ہندسہ میں ہوتی ہے اُس طرح کلیات اخلاق
 میں نہیں ہو سکتی لہذا محین نتیجہ نہیں ہو سکتا علت و معلول کا علائقہ اور لازمی نتیجہ بیان ہو سکتا
 ہندسہ کے مقدمات میں سادہ و کم ہونے کے وجہ سے اُن کی کلیات کی صحت اور سہولت
 سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ علم الاخلاق کے مقدمات بہ نسبت ہندسہ کے مقدمات کے
 کثیر اور پیچیدہ ہیں اس وجہ سے ارادی افعال و لذت اور ریاضات اور مذمت میں علاقہ
 علت و معلول کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب علت و معلول کا پتہ لگ ہی جاتا ہے
 تب اُس میں وہ مقدار ہی صحت جو کلیات ہندسہ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اگر چہ اگر کو
 تین میں ضرب و یوین تو حاصل بارہ ہو گا نہ کچھ نہ زیادہ نہ کم مقدمات میں چونکہ بالکل مقدار
 نہیں ہیں اس لئے نتیجہ بھی مقدار میں ہے لیکن جب علم الاخلاق میں یہ کہا جاتا ہے
 کہ ظلم سے قوم تباہ ہوتی ہے تب ظلم کی مقدار میں نہیں کر سکے کہ کیسے ظلم سے ضرورتاً تباہ
 ہوگی نہ تباہی کو تباہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوگی نہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی مدت میں تباہی ہوگی
 پس نتیجہ میں نہیں ہو سکتا۔ ظلم دنیا ہی ایسی چیزیں بھی نہیں کہ ان کی مقدار میں کر سکیں لہذا یہ

کلیہ ہوگا کہ ظلم و تباہی میں علت و معلول کا علاقہ ہے اگر موانع ظلم کے اثر کو روک دیں تو تباہی لازمی نتیجہ ہے۔ آدمی کے ارادی فعلوں کو قانون قدرت سے لذت و لذت اور لذت و موت میں اسی طرح اثر دیا ہے جیسے دواؤں کو انسان کی صحت اور مرض میں جیسے اہل طب دوا کا اثر تجربہ سے دریافت کر کے علاج کرتے ہیں ایسے ہی اہل اخلاق تشخیص مرض و دریافت دوا کر کے علاج کرتے ہیں۔

حسب ذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے حسب ذیل طور پر بچنا چاہیے۔
 اول وہ لوگ کہ ان کی نیکی و مہربانی کا اثر دوسروں کو پہنچتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے
 دوسرے وہ جو اپنی ذات سے نیک ہیں لیکن دوسروں کو ان کی نیکی کا اثر نہیں پہنچتا ان کو عزیز کرنا چاہیے اور غیب و تحریک پہنچانا کہ ان کی نیکی سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تیسرے وہ کہ نیک ہیں نہ بد اور نہ ان سے کسی کو خیر پہنچتا ہے نہ شر۔ ان کو نیکی کی رہنمائی کرنی چاہیے اور شر سے ڈھکاتے رہنا چاہیے۔
 چوتھے وہ جو بد ہیں مگر اپنی بدی کا اثر دوسروں کو نہیں پہنچاتے ان کو غور کرنا چاہیے تاکہ بدی ترک کریں۔ پانچویں وہ جو خود بھی بد ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سکھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں وہ اگر اور کسی طرح باز نہ آویں تو قابل ہندید و قید بالآخر جس سزا مستحق ہوں اُس کے پانے کے لائق ہیں۔

قومی و فطرتی فرائض جنکے بغیر زندگانی نہیں ہو سکتی ولذت و
 الم مر جو کا وجود و محرکات و تعاون و احسان
 یہ قوانین قدرت کے رد سے مقرر ہے کہ جو قوم بنکر دنیا میں رہنا چاہیں ان کو قوم کے

تمام فردوں کے جان و مال کو ضرر پہنچانے سے بچنا اور جو وعدے معاملات میں
کئے ہوں وفا کرنا چاہیے اگر قوم پر بیرونی یا اندرونی دشمنوں سے حملہ ہو تو رکنا اور
باہم راحت سے زندہ رہنے میں راستبازی سے قائل اور تعاون کرنا چاہیے۔ اگر
قوم کی فردین ان احکام الہی کی پابند نہ ہوں گی تو قوم پہلے ذلت۔ فقر۔ مصیبت
امراض۔ چوری۔ قتل۔ لٹاکہ۔ کشت و خون۔ غلامی وغیرہ میں مبتلا ہوگی اور آتش کو
نیست و نابود ہو جاوے گی۔ قوم بچانے کے بعد افراد قوم کو ان الہی احکام کی پابندی
اگر قوم کو زندہ رکھنا ہو تو ضرور ہے۔ ان کا مدار فطرت انسانی پر ہے اور شخصی اور
نوعی تجربہ سے ان کا پتہ لگتا ہے۔ قانون قدرت نے آدمی کے جسم اور قوتوں اور
خواہشوں اور عقل اور اس کے ماحول کی چیزوں اور علاقوں کو ایسا ہی بنایا ہے
کہ بے راحت اور نقصان کے اس کو غیر طبعی تک راحت سے بچنا محال ہے
فلوں کی اچھائی اور برائی اس علاقہ علت و معلول پر موقوف ہے جو قانون قدرت نے
فعل اور زلیست و لذت اور موت و اذیت میں مقرر فرما دیا ہے۔

انسان کے افعال کی محرک لذت اور الم موجود ہی نہیں بلکہ لذت و الم مرجع کو ارادی
افعال کے محرک ہونے میں زیادہ دخل ہے اور ماحول کے اثر سے اس میں ایسا
تغیر پیدا ہو جاتا ہے کہ لذت و الم موجود کا محرک ہونا لذت و الم مرجع کے محرک ہونیکے
تابع ہو جاتا ہے انسان ایسے ارادی افعال کرنے لگتا ہے جو سہر دست مولم ہوئے
ہیں مگر ان سے آئندہ شخصی یا اہلی یا نوعی حیات کو نفع پہنچتا ہے اور آئین مرجع لذت
ہوتی ہے اور ایسے ارادی افعال کو ترک کرنے لگتا ہے جس میں بالفعل لذت موجود ہو مگر
جو شخصی یا اہلی یا نوعی زلیست کو ضرر کر کے آئندہ الم مرجع سے خالی نہ ہوں گے۔ لذت و

الموجود کو لذت و الم موجود پر ترجیح دینا یا مذہب یا عرف یا ملکہ را سخر کے وجہ سے ہوتا ہے۔
 خلقی ملکہ را سخر اور بائی تینوں باعثوں میں چند فرق ہیں۔ تینوں باعث پر وہی محرک ہیں اور
 ان میں فعل یا ترک فعل کا سبب سزا کا خوف ہوتا ہے۔ مذہبی یا سلطانی یا عرفی باعث
 کے بغیر کسی قوم کے افراد ایسے اجتماعی اور قومی حالت میں معاشرت ہی نہیں کر سکتے کہ انکو
 تجربہ ہو کہ ان کے ارادی افعال کا اثر ان کے حیات یا المعنی الاعم پر کیا پڑتا ہے۔

ایشار و استیثار میں توافق و ان کا ناگزیر ہونا و جبری تعامل میں ایشار کا

اور بھی فرض علیہ ہونا و خود غرضی

انسان کے موجود گذشتہ اور گذشتہ حالت میں ایک حد تک استیثار یعنی نافع للذات
 افعال میں اور ایشار یعنی نافع للغير افعال میں توافق ہے اور اس کے بعد تقاضا ہے
 ایسے بعض ارادی افعال قوال و تصاحب کی حالت میں ایسے ہیں جن سے فاعل
 اور سایر افراد قوم دونوں کو نفع ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے فاعل کو ضرر ہوتا ہے
 اور سایر افراد کو نفع اس لئے استیثار و ایشار کے توافق اور تقاضا کے باعث
 کچھ کمنا مناسب ہے۔ ماحول کی حالت موجود میں ہر فرد کو استیثار و ایشار دونوں
 گزیرتہ ہیں سہ اور متدل استیثار کو مطلق ایشار پر ترجیح ہے کیونکہ متدل استیثار کے
 بغیر فاضل کا زندہ رہنا محال ہے۔

کائنات میں نکلون حیات کے مشاہدہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حیات کو
 جو عروج ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ فاضل کو اپنے مفصل کا ثمرہ ملتا رہا
 اور مفصل اپنی کمی کا ثمرہ بھیگتا رہا ہے۔ اگر فاضل نے متدل ایشار کو مطلق ایشار

مقدم نہ کرکما ہوتا تو زندہ نہ بچے ہوتے اور انکی نسلیں روز افزوں ترقی کی حالت میں نہ ہوتیں۔ اگر کسی قوم میں عادات خیرات دینے والوں کی تعداد بڑھے تو وہ صفت اسی صورت میں بڑھے گی جب اُس قوم میں خیرات لینے والوں کی تعداد بڑھے اس سے عیان ہے کہ متدل استیثار کو ترک کر کے استیثار کرنا مقصود اصلی کو قوت کر دیتا ہے اور قوم کے لئے مفید ہونے کے بدلے ضرر کرتا ہے قوم میں بیک مانگنے والے اور ان کی نسلیں بڑھتی ہیں اور رفتہ رفتہ قوم کے اکثر افراد معضول بنتے ہیں۔ استیثار میں ہرگز تفریط نہ کرنا چاہیے۔ اُس میں تفریط و استیثار میں افراط کرنا نتیجہ ہوتا ہے کہ نہ صرف فاعل بیکار ہو جاتا ہے بلکہ بہت سے بیکار اور دست فردین قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں استیثار کی قوت نہیں ہوتی اور جن کی زندگی خود اپنے اور دوسروں پر وبال ہو جاتی ہیں۔ کوئی فرد دوسرے زیادہ نیکی جب ہی کر سکتی ہے جب اور فردوں میں دوسرے زیادہ برائی موجود ہو۔ سخاوت میں افراط اسی وقت ممکن ہے جب بیک مانگنے والوں کی افراط ہو چند فردوں میں فضائل کی افراط ہے اس کے محال ہے کہ باقی فردوں میں رذائل کی افراط ہے۔ متدل استیثار کے ضرورت کے وجہ سے علماء اخلاق نے اکثر اس پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی و سخاوت کرو۔ خیرات دو لیکن مفرط استیثار بھی ویسا ہی بُرا ہے جیسا مفرط استیثار اور متدل استیثار ویسا ہی حسن ہے جیسا متدل استیثار۔ اگر استیثار میں تفریط ہو اور اولاد کی پوری پرورش نہ ہو تو وہ کمزور ہوگی اور رفتہ رفتہ آئندہ نسلیں فنا ہو جائیں گی۔ جس طرح سے جسم میں اگر ایک عضو میں درد ہو تو باقی اعضا چین سے نہیں رہتے اور اگر ایک عضو کمزور ہو تو اُس کی کمزوری تمام جسم پر اثر کرتی ہے۔

ایسا ہی کسی قوم میں اگر ایک فرد بھی بیکار ہو تو ایک حد تک سب قوم پر اثر پڑے گا۔
 قوم میں ہر فرد کی راحت اور آسائش باقی سب کی راحت و آسائش پر موقوف
 ہو جاتی ہے ہر فرد کو اسی لئے چاہئے کہ خود عدل کرے۔ نگرانی کرے کہ اور افراد
 بھی عدل کریں۔ اُن عاملوں کی جو عدل کے لئے قوم میں مقرر ہیں مدد کرے۔
 سایر افراد کی تندرستی اچھی ہونے سے ضروریات زیست کا نرخ ارزان ہو جاتا ہے
 ایسا ہی جو چیز سایر افراد کو مرض سے بچاتی ہے اُس سے فرد کو بھی فائدہ ہوتا ہے
 کیونکہ مرض سے بچنے کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سایر افعال
 عقل کی ترقی اور اخلاق کی برتری سے فرد کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ تعالٰی اور تصاحب کے بعد ہر فرد کو فقط اپنی ہی تندرستی اور عقل اور خلق اور دولت
 کی بہتری کی فکر نہ کرنا چاہئے بلکہ اوروں کی تندرستی اور عقل اور دولت کی زیادتی کی
 بھی فکر کرنا چاہئے۔ ایک تندرست بیمار قوم میں کیونکہ اختیارہ سکتا ہے۔ ایک عاقل
 کل جاہل قوم میں اپنے عقل سے بجز کاہش کیا ثمرہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک
 باخلاق شریف کروڑوں بدخلق رذیلوں میں اپنی شرافت اور خلق کے سوا اسے
 مصیبتوں کے اور کیا پاسکتا ہے۔ علاوہ برین نافع للخیر افعال میں تقریظ کرنی ہے
 جو اوروں کے مدح اور حمد و دی سے لذت ملتی ہے اُس میں بھی کمی ہوتی ہے۔
 بوڑھا ہونے سے نافع للذات افعال کی قوت کم ہوتی ہے اور نافع للخیر کی
 طاقت ٹہرتی ہے۔ پس اگر کوئی نافع للخیر افعال کی عادت نہ ڈالے تو نافع للذات
 کی قوت زایل ہونے کے بعد اُس کی زیست و مال ہو جاتی ہے۔ چونکہ عدل قوم کا
 فرض ہے اور احسان اشخاص کا اس لئے قوم کو ایسا احسان اپنے ذمہ نہ لینا چاہئے

جس سے عدل میں خلل پڑے۔ زکوٰۃ جو بروئے مذہب اسلام قومی خزانہ ہے وہ احسان کے لئے نہیں ہے بلکہ عدل کرنے کے لئے ہے احسان کے لئے مزید خیرات کی ہدایت ہے۔ اگر قائل جبری ضرور ہو اور فرد کی زلیست راحت کی عبت کی زلیست و راحت پر سے قربان کئے جانے کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں فرد کے لئے ایثار بجائے ایثار کے لازم و فرض عین ہوگا اور وہ ایثار عین ایثار ہے۔ ابھنا جانا چاہیئے اور اس کا کرنا عدل میں سے ہوگا نہ کہ احسان میں سے البتہ اس نظر سے وہ احسان میں بھی شمار ہوگا کہ دوسروں کی مساومت و بہتر بنانے کے لئے بھی وہ عمل سودمند ہوگا۔ جان و مال کے ایثار کرنے کے بجائے ایثار و عدل کی جب ہی ضرورت واقعی ہوتی ہے جب فردی و قومی عزت اور جان و مال محروم خطر میں ہوتی ہیں اور رفع ضرورت کے لئے قوم میں سے اور لوگ مزاج موجود نہیں ہوتے پس ایسے وقت میں ایثار کی کامدگی ہی اکثر حفاظت و رفع ضرورت و دفع خطر کا سبب ہو جاتی ہے یا بعض وقت قلیل ایثار ہی سے کام نکل جاتا ہے لیکن اگر ایثار نہ کیا گیا و نامردی و خود غرضی کی گئی تو اس سے زیادہ ہزاروں درجہ نقصان ہوتا ہے جتنا ایثار میں ہوتا ہے۔ پھر تو فرد و قوم دونوں ذلیل و خوار و بیکار و تباہ و غلام نادار ہو جاتے اور رفتہ رفتہ دنیا سے نابود ہو جاتے ہیں اور افراد اور آس کے اعتبار سے ایسا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے جس کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔

خود غرضی و غلبہ ان حاصلات کے ہے جو تمدن کے مشیرازہ کو پرانہ افراد ذلیل اور قوموں کو پست کر دیتی ہے۔ ترقی کی مزاحم اور تترلی کی حمد ہے وہ جو چند روز میں ہزاروں برس کی مجموعی تہذیب اور مجموعی ترقی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔

نور و غمینی خب روشنفیری و انجام اندیشی کے ساتھ ہو تو خالص ہمدردی و ایثار کے
 سادہ ہے۔ جس کام سے عام بھلائی چاہتے ہیں اور جس کام سے ہم اپنی بھلائی
 چاہتے ہیں دونوں کی سنگین نگاہ ہر مقادرت میں مگر توڑی دور جا کر یہ دونوں
 صطکین مل جاتی ہیں اور منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ خود مطلبی سیرجی
 سنگین روشنفیری اور انجام اندیشی کے شاہراہ پر ہو اور ہمدردی و ایثار بھی
 منزل مقصود کو پہنچانے والی ہوں لیکن وہ خود غرضی و خود مطلبی جو ضعیف عقل
 رکھنے والوں میں ہوتی ہے وہ بھی نگاہ رکھتی ہے اور کم عقلی اور نا انجام اندیشی
 اُس کی رہنما ہوتی ہیں اُس کا برا نتیجہ خور یا بالواسطہ آج یا بعد میں ملتا ہے۔ ایسی
 خود غرضی نہ چاہیے جو دوسروں کی آزادی کو صر رہنچا دے۔

دانا ہے وہ جس نے ساتھ اپنے	زاد رہ آخرت اٹھالی
محکم نہیں یہ کہ مجھ سے رشتہ	کام آئین ہالی و موالی
دنیا میں فنا نہیں ہے جس کو	وہ چیز ہے خیر جاودانی
اگر قوم کے کام میں بسر ہو	ہر سانس ہے عمر جاودانی
اگر غم ہو تو بہائیوں کا غم ہو	ہو اُن کی خوشی سے شادمانی
دراہ و فاروندہ می باشش	باقوم ہمیر و زندہ می باشش
خدا را بران بندہ بختائیش است	کہ خلق از وجودش در آسائیش است
کے نیک بندہ ہر دوسرا ہے	کہ نیکی رساند بخلق خدا سے
ہمدردی بھی زندگی کے بڑے اسرار میں سے ایک ہے وہ بدی پر غالب	
آتی اور نیکی کو تقویت دیتی۔ مزاحمت کا مقابلہ کرتی۔ سنگدل کو موم کر دیتی اور	

فطرت انسانی کا عمدہ ترین حصہ تکمیل کو پہنچاتی ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرو
 اعانت کرو نیکی کرو یہ ایسا سبق ہے جس سے دنیا نعمت سے مالا مال ہو سکتی ہے
 معاشرت و تعامل کے لئے اکسیر اور اُس کے پیہ چلانے کے لئے بہترین
 رہنما ہے۔ نسل انسانی کی معاشرت کے بیدار کرنے کے واسطے کوئی زور
 ایسا زبردست نہیں جیسا کہ احسان۔ دون فطرت پر ہی احسان کا اثر نہیں ہوتا
 اور حق پر و باوجود کا اثر نہیں ہوتا مہربانی کی ایک نظر کا گر ہو جاتی ہے۔ جو بیرونی دنیا
 میں خوش خلقی کرتے ہیں اور اپنے اہل بیت و سوسائٹی کی اعانت نہیں کرتے
 وہ صادق نہیں جو دولت کا عاشق اور عیش کا دلدادہ ہے وہ بی نوع انسان کا
 شیدا نہیں۔

عدل و احسان و ذوالقربیٰ کے درمیان کا اثر و مستحکم
 فحشاء و بغی کی نہی و ایثار کا ثواب و نجار عذاب احسان اقسام کی تفصیل
 آدمی عملی نافع للذات کر کے اُس سے تمتع ہو سکتا ہو لیکن دوسروں کو موقع
 دینے کے لئے اور اُس کی زلیت کو بہتر بنانے کے لئے و تقاون کرنے کیلئے
 باز رہے یا باز رہ کر ایسا عمل کرے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو ایسا
 باز رہنا یا عمل کرنا احسان ہوگا۔ تقاون کی نظر سے پوری مدد دنیا مافیہ اخلاق
 انسانی میں سے ہے۔ سورہ نمل میں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنِهَايَةِ الْفَقِيْهَةِ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

وَالْمَنكَرُ وَالْبَغْيُ يُضْطَكُم بِعِلْمِكُمْ
تذکرہ

سورہ الفطار میں ہے۔ ان کے دلوں میں
لغی نعیم و ان العجاس لغی یحیم یصلو
یعالم الدین

سورہ الصافات میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و
حضرت ہارون اور حضرت الیاس کو محسنین میں شمار کیا ہے انا الذلک نجی المحسنین
ان میں سے ہر ایک رسولوں کے نسبت فرمایا ہے۔ پس احسان کی فضیلت
اس سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں ہے۔

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ اٰمَنُوا الْتَقُوا لَكُمْ
الَّذِينَ اٰخَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّ اَرْضُ اللّٰهِ وَّاسِعَةٌ اَمَّا
فِي الصُّبُورِ اَجْمَعِهِمْ بَعِيْرٌ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ احسان کرنے کا یعنی نیکو کاری کرنے کا
حکم ہے اور اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی حسنہ یعنی بہتری ہے اور چونکہ نیکو کاری کرنا
صبر کرنا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی زمین میں وسعت ہے اور
وہ اجر بجز حساب یعنی بے انتہا دیوے گا اور وسیع زمین میں وسعت و فلاح یعنی
حسنہ دے گا۔ اس لئے کامیابی و کامگاری اور اختیار و آرام و فائدہ و وسیع قطع
میں یہب احسان کے ذریعہ سے صبر کا نتیجہ ہوں گے۔ پس احسان سے اس دنیا میں

حسنہ بن الکوین و آخرت میں اجر خیر حساب کا ماننا ثابت ہے اور اس کا وعدہ ہے۔
سلی احسان کے حسب ذیل اقسام ہو سکتے ہیں۔

۱۔ جس کے پاس سرمایہ کثیر یا کسی پیشہ کی استعداد ہو اور وہ اپنے سرمایہ یا قوت کے ذریعہ سے اپنے ہم پیشہ افراد کو تباہ کر سکتا ہو مگر اپنے کو اس سے روکے اس لئے کہ دوسرے کو بھی موقع فائدہ اٹھانے کا ملے اور اس کی زیست بہتر ہو جاوے وہ مقابلہ سے باز رہتا ہے اور اپنے حق یا حق کو احساناً چھوڑ دیا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے اور متعلقین کی یہودی اور مفت مالہ والوں کی یہودی اور قوم و نوع انسان کی یہودی سب کا لحاظ ہونا چاہیے اور دوسرے سرمایہ یا استعداد سے اور ان کے تباہ کر دینے سے بچنا چاہیے اگر احسان کرتے ہیں۔

۲۔ تعمیل معاہدہ سے باز رہنا۔ معاہدہ کے تعمیل کرانے کا حق ہو مگر دوسرے کے فائدہ پہنچانے کے لئے اس سے باز رہنا تعمیل معاہدہ سے بطور احسان سلی باز رہنا ہے بشرطیکہ عدل کو اس سے ضرر نہ پہنچے۔

۳۔ اظہار قابلیت سے رکتنا۔ باوجودیکہ اپنی قابلیت کے اظہار کا حق ہوا اور اس کو کر بھی سکتے ہیں اہم دوسرے کی شرمندگی کے بچانے کے لئے اس سے باز رہنا اظہار قابلیت سے بطور احسان سلی باز رہنا ہے۔ یا جب کسی مجلس میں اچھے لوگ ہوں جنکی معلومات اور عقلی قوت کے درجے مختلف ہیں تب اہل کمال کو لازم ہے کہ اپنی برتری نمایان کر کے اپنے سے کم درجے کے شخص کے دل کو آزرہ کرے۔

۴۔ ملامت سے باز رہنا۔ قصور کرتے والے پر ملامت کرنے کا حق ہو مگر اس سے باز رہنا ملامت سے بطور احسان سلی باز رہنا ہے بشرطیکہ ملامت اپنے فائدہ کیلئے

کر سکتے ہوں لیکن باز رہنے سے فائدہ ہو پس اگر ضرورت ہو تو ایسی امت کرن کہ دل چکنا
مقصود نہ ہو بلکہ آئینہ تصویر باز رکھنے کی غرض ہو۔ اتفاقاً ملازم کے علاقہ میں عدل کو احسان
تقدم ہے درگزر قبال میں فائدہ دل کو ٹھوکارا کرنا ہے۔ ملاست لفظی پاداش ہے
اور سزا عملی پاداش ہے۔

۵۔ مدح و توصیف میں مبالغہ سے بچنا۔ جبکہ اسے فرض منصبی کو پورا کیا ہو تو تنہا
نہ رکھنا کہ مدح و ستائش ہو۔ بطور احسان سلی مدح و توصیف میں مبالغہ سے بچنا
ستائش متدل دوسروں کی کرتی چاہیے۔ خوشامدحت معیوب ہے۔ دوسروں کی
مدح سے بے شک بوجھ اتفاق کرونا بھی مستائش و خوشامد ہے۔

۶۔ غیر متقی یا نااہل کے دینے سے بچنا۔ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ
جس کو چاہے دیتے کا اختیار رکھتا ہے لیکن جو متقی نہ ہو اس کو دینا یا جو پانے
کی اہلیت نہ رکھتا ہو اس کو دینا سبب اپنے نقصان اور دوسروں کے نقصان کا
ہوتا ہے لہذا اس سے رکنا ہی احسان سلی کہنا ہے۔

۷۔ غیظ کو دالینا و انتقام نہ لینا و اذیوں پر غور کرنا۔ سلی احسان کی خوبی اسی پر موقوف ہے کہ اس سے
مزیت ہمسگانہ کی بقا اور شرفی اور راحت گوارہ ہونے میں مدد ملتی ہے۔

ثبوتی احسان کا موقع حسب ذیل طور پر ہو سکتا ہے۔

۱۔ بہت عمدہ موقع ثبوتی احسان کا زوجین میں ہوتا ہے۔ شوہر پر ضروری ہے

کہ جتنی فطرتی اور عشرتی و شہوانی زوہ کو میں اہل سب میں اس کی کوشش ہے
جتنی کمی ہو سکے وہ ہو جاوے لیکن افراط و تفریط دونوں قبیح ہیں مگر مردانہ ہی ہے
کہ اگر شوہر سے غلطی ہو تو افراط کے جانب نہ تفریط کے۔ زوجہ کی جانب سے بھی

خود مطلبی نہیں چاہیے بلکہ اُس کو بھی شوہر کے حیات اور راحت کی تکمیل میں رسی
توجہ چاہیے طرفین سے پورا ثبوتی احسان جب ہی ہو سکتا ہے جب ہر ایک دوسرے
کی زیست و راحت کے سامان کو نہایت ہی ضروری جانے اور ہر ایک ایثار کو
استیثار پر مقدم کرے۔ مفصل بیان جدا کر دے گا۔

۲۔ ماں باپ کو نظر ثانی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور اکثر وہ ضرورت سے
زیادہ ثبوتی احسان اُن کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب اولاد بلوغ کے قریب پہنچے
تو اُن کی عقلی تعلیم اور تعلیم کے سوسر ہو سکتی ہے مگر ابتدائی عقلی تعلیم اور کل اخلاقی
تربیت والدین کا فرض ہے اور اُن کو بھی اپنے تئیں اُس سے سبکدوش نہ سمجھنا
چاہیے۔ والدین اکثر موجود احسان کو موجود احسان پر ترجیح دیتے ہیں مگر ایسا
کرنا ناقصیت اندیشی ہے۔ پیار کر کے اُن کو ایسا نہ بگاڑنا چاہیے کہ آئندہ سو مند
مزدور ہو سکیں۔ احسان کرنے میں سب اولاد کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہیے۔
البتہ اگر اُن کی جسمانی اور عقلی و اخلاقی صحت مختلف ہو تو اُس کا لحاظ مناسب ہے
یہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کو کسب معاش میں محنت کی حاجت نہ ہو اور وہ
سرمایہ چھوڑ جاویں یہ ثبوتی احسان مصروف خطرناک ہے۔ اس قسم کی اولاد اکثر
نوع انسان کے لئے مضر اور ناسدنی افراد ہوتی ہے۔ اُن میں محنت اور شرمہ
محنت میں علاقہ کٹ جانے سے اکثر ذلیل اور معراض اور مستعدی آفات پیدا ہوتے
ہیں اگر لوگ درہمقی سے کام لیں تو اُن کے ماحصر اور آئندہ نسلوں کی سلامت
اس میں ہے کہ اولاد کو کسب معاش و خوش کن محنت سے سختی نہ کیا جاوے
ہاں اُن کو ایسے وسائل کسب معاش ضرور سکھا دیے جاویں کہ وہ اپنی محنت سے

سود مند اور پُر راحت زیست بسر کر سکیں۔ اولاد کو بھی ان تمام احسانوں کے
جو والدین کو تین اچھی باتوں میں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے۔

۳۔ جو لوگ بیمار ہوں یا کسی اور آفت سے ناقابل ہو گئے ہوں تو ان کے
علاج و تیمار میں بقدر ضرورت اعانت ہوئی احسان ہے مگر کسی مریض یا ناقابل کو
یہ حق نہیں ہے کہ تمام وقت صرف کرا لے۔ اعتدال سے زیادہ احسان نہ کرنا
چاہیے۔ قوم کی اکثر اغراض میں ایسی قدرت و مهارت ہونا کہ طبی مدد دینے سے پیشتر
ضرر رسیدہ کو بھال سکیں بہتر ہے و ثبوتی احسان میں سے ہے۔

۴۔ اگر کوئی کمزور، قلم علی یا خفی کرتا ہو تو بقدر امکان ظلم سے بچانا یا کوئی غریب
ہو یا ہو یا مثل اُس کے تو اُس کے بچانے میں مردانہ دار اپنے اوپر خطرہ لیکر مدد
کرنا بشرطیکہ فائدہ پہنچانا ممکن ہو ثبوتی احسان میں سے ہے اور خود شریک
ہو جانا اخلاص و صفائی ہے۔

۵۔ مالی مدد صرف اُن لوگوں کی کرنی چاہیے جو محقق ہیں اور جنگی مدد سے ملک
اور قوم اور نوع انسان کو فائدہ ہو۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو اپنے افعال ناشایستہ
سے محتاج ہو گئے ہوں اور جنگی مدد سے ملک یا قوم یا انسان کو فائدہ نہ ہو اسراف
اور قانون خلافت الاوقاف کی خلاف ورزی ہے۔ صرف قرابت کے وجہ سے مدد کرنا
عیب ہے اگر فائدہ نہ ہو ایسی مدد اکثر مقبول فردین بڑا دیتی ہے اور نوع
انسان کی ترقی میں رخنہ ڈالتی ہے۔ قرض بھی صرف اُسی حالت میں دینا چاہیے
جب قرض سے فرد محقق کو کم کرنے اور ادا کرنے کا سہارا مل جاوے۔ ایسا
قرض دینا کہ روپیہ ہاتھ سے جاوے اور قرضدار کو فائدہ نہ ہو جیسے قسم کا اسراف

اور اُس کے دردناک نتائج نوع انسان کے لئے مضر ہیں۔ اکثر وہی فسر ض
 مانگتے ہیں جو اپنا بوجھ اور دل پر ڈالنا چاہتے ہیں اور قوم کے خطرناک افراد ہیں۔
 ۶۔ خیرات اول تو شخص احسان کے تحت میں آنا چاہیے حکومت کو ہرگز اس سے
 کوئی واسطہ ہونا چاہیے نہ خیرات انہیں لوگوں کو ملنا چاہیے جو غیر اضیاری ہیں۔
 سے محتاج ہیں اور صرف اسی لئے ملنا چاہیے کہ یا وہ دوبارہ قوم کی سود مند فردین
 ہو جاویں یا باقی زلیست آسانی سے پوری کریں۔ غیر مستحقوں کو خیرات دینا قوم کیلئے
 بہت بُری بلا ہے۔ اول تو اُس کے وجہ سے فاضل فردوں کی محنت کا پھل ان سے
 چھن جاتا ہے۔ دوسرے مفضل فردوں کو ان کی بد اعمالی کا برا ثمرہ بنیں ملنے
 پاتا اور اس طور سے بد اعمالی سے باز رکھنے والا تجربہ نہیں ہوتا اور وہ کہنے لگتے ہیں
 کہ اگر خیرات تول ہی جاوے گی۔ تیسرے قوم کو بجائے اُس کے کہ ان مفضل
 فردوں کی محنت سے نفع ہوتا ان کے بد اعمالی سے نقصان پہنچتا ہے اور فاضل
 فرد خیرات دینے پر مجبور کئے جاتے ہیں۔ ایسی خیرات خود بہت بُرا ذریعہ قائم کرتے ہیں۔
 اور ان سے بُری مثال قائم ہوتی ہے۔ اگر فاضل افراد کے ذمہ خیرات کا دینا ہو تو
 اس بات کو خوب جانچیں کہ کون ہنر دار ہے اور کون نہیں۔ خیرات میں یہ مسئلہ
 دشوار ہے کہ کون سے ایسے طریقے برتے جاویں جس سے مستحق کو خیرات ملے
 اور غیر مستحق خیرات نہ پاوے۔ فرد پر احسان کرنے کے بجائے رفاه عام کا
 کام کرنا بہتر ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرنے اور اُس کو امثال لانے کے بدلے اور
 محتاج کو گھر میں کھانا کھلانے کے عوض شفا خانہ و محتاج خانہ و علیم و فنون کے
 مدرسے کا جاری کرنا بہتر ہے۔ اس طریق میں احسان کرنے والے کو بڑا شکر

حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہوتی اور حقوق کو زیادہ فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔
 خیرات کا سخی وہ ہے جو اپنے خاندان و قوم کا کارکن مفید و ناکامی اسباب
 اعانت کا حامل ہو گیا اور امید ہے کہ مالی مدد سے ہر خاندان و قوم کا سود
 رکن ہو جاوے گا۔ غیر سخی کی امداد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیاسی احسان کا
 تقاضا ہے کہ تمام افراد سیاسی راستبازی پر اصرار کریں۔ سیاسی احسان
 صرف یہی نہیں کہ ہر فرد اپنے معاملات اور سیاسی کردار میں مخلص اور راستباز ہو
 بلکہ اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر فرد نگران رہے کہ قوم کا سیاسی نظام کیسے
 فرقہ حاکم اور اس کے مصنافات اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں۔ جب باہم
 معاشرت کرتے اور ملتے جلتے ہیں تب ہر فرد پر احسان فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا
 برتاو کرے کہ اذیت کے بہ نسبت خوشی کا مجموعہ زیادہ ہو اور اذیت کا بڑا ہرگز
 جائز نہیں۔ پس وہ طریقے جن سے مسرت نہیں ہوتی اور اذیت ہوتی ہے قبیح
 ہیں۔ عشرتی احسان کا تقاضا یہ ہے کہ منفعت کو زمینیت پر ترجیح دیجاوے۔
 اور زیست و راحت کے اصل مقاصد کو چھوڑ کر نمائش اور تکلف میں دولت
 اور وقت نہ صرف کیا جاوے۔ پس عورتوں کو سنگار ہی کو مایہ زندگانی سمجھنا درست
 نہیں ہے۔ ہر بھی خواہ کی یہ کوشش ہوتی چاہیے کہ معاشرت کے مراسم جہاں
 ہو سکے سادے اور ارزان ہو جاویں اور لوگوں کی قوت اور وقت اور دولت
 ایسے کاموں میں صرف ہونے لگیں جن سے نوع انسان کو ترقی ہو اور ماحول مرکب
 میں مضر چیزیں کم ہو جاویں۔ احسان فی الماشرت میں اُن لوگوں کو جن کو علم و
 دولت و قوائے عقل و محنت جسمانی میں برتری حاصل ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش

کرنی چاہیے کہ اپنے سے کمتر سے ملین تو ان کو کمی کی سطح سے غمناک نہ ہو دیں۔
 ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ قوم میں اخلاق کا سیارا و بچا ہو۔ مالی اخلاق
 کے طرف افراد چلیں اور بر خدائیں سے بچیں۔ اخلاق کامل کی مثال بننا پیش نظر
 رکھنا چاہیے۔ رفتہ رفتہ اصلاح ہو سکتی ہے دفعتاً قوی اصلاح محال ہے ہر فرد
 متامل کو اتنا احسان کرنا چاہیے کہ ہر فرد کو اپنے مرکب ماحول سے مطابق ہو جائے
 اور انسان کامل بننے میں مدد ملے اور یہی خلاصہ احسان ہے۔ پس استبازی
 و اخلاص سے عدل و اعتدال و احسان کا پابند ہو کر دل توڑ عنایت کرنا سبب
 اصلاح و فلاح و کامیابی و راحت و آسودگی کا ہے۔

عرب میں آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت سر قبائل کے سردار جداگانہ ہوتے
 تھے جن کے احکام ان قبائل کے لوگوں کیلئے تھے وہ سردار تھے دینی اور
 دنیاوی امور میں ناطق ہوتے تھے۔ آنحضرتؐ نے قبائل مذکور کو شہر و شکر کر دیا
 اور بجائے نفرت کے باہمی الفت پیدا کر کے اخوت دینی مؤمنین میں پیدا کر دی۔
 پس اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دینی اور دنیاوی امور کا ایک حاکم بجا ہے چند حاکموں کے
 ہولناکیوں کی طرح آنحضرتؐ دینی احکام کے لئے مطاع تھے اسی طرح دنیاوی
 احکام کے لئے امیر تھے بلحاظ اس وقت کے ناگزیر تھا کہ دنیا کے کاموں کیلئے
 ایک ہی امیر ہو۔ پس آنحضرتؐ کی سرداری و حکومت دینی و دنیاوی امور دونوں
 میں تھی اور آپ کو خارجی و داخلی دونوں قسم کے دشمنوں سے اپنے اور اپنے
 متبعین کو حسبِ بچاؤ تہا اس سطح اصلاح و ہدایت و انسداد و برائیوں کا اور
 ترغیب ہلاکتوں کی دینی و دنیوی اور خود مثال بننا و نمونہ قائم کرنا تھا اور یہ

بہ اجازت اللہ تعالیٰ تھا۔

اتفاق کے فوائد اور اس کے احکام کہ سطح اور کس چیز کو
خرج کرنا چاہیے۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ وَالْفَقْرَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ وَالْحَسَنَاتُ آتٍ اللَّهُ
عِجِبَ الْعَمَلِينَ ۝
اور فسر چ کر دے اللہ کی راہ میں
اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے کو
ہلاکت میں اور نیکی کرو اللہ دوست
رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔

پس خرچ نہ کرنے کے وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑنا چاہیے بلکہ احسان کرنا چاہیے
اللہ محسنوں کو دوست رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے قوم کے تعاون میں
نہ خرچ کرنا اپنی قوت کو کم کرنا اور محکوم و ذلیل ہونا و ہلاکت میں پڑنا ہے۔

سورہ بقرہ کی آیات ۲۶۱ تا ۲۷۴ اتفاق کے بابت اور اس کے احکام میں
نہایت باہکت ہیں۔ حسب ذیل امور مخصوصاً آئین قابل توجہ امر تعلقہ کے بابت ہیں۔
اور آیات مذکورہ سود کے بیان میں نقل ہو چکی ہیں۔ (۱) اللہ کی راہ میں خرچ
کرنے سے جو فائدے ہوتے ہیں ان کی مثال دانہ و بال کی جو دی گئی ہے
ان سے اندازہ قوائد کا ہو سکتا ہے۔ یعنی دینے کا اجر مثل سات سو تک ہو سکتا
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زیادہ کر دے گا۔ (۲) جس خرچ کا
نیجہ من و اذنی ہو یعنی دوسرے پر منت رکھنا یا اس کو ستانا وہ خرچ باطل ہوتا ہے۔
اور اس سے بہتر وہ ہے جو قول معروف کہا جاوے و مغفرت کیجاوے

یوں تو ہر شخص اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا مندی کے لئے خرچ کر سکتا ہے لیکن
اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنا دشوار ہوتا ہے اس لئے اس آیت میں ظاہر کیا گیا
کہ ہر کے درجہ تک حب ہی النعمان پہنچتا ہے جب اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرتا ہے۔

سورہ منافقون میں ہے۔ یا ایہا الذین

استغاثوا باللہم اموالکم ولا اولادکم

عنن وکل اللہ وکل یفعل ذالک

فاولئک ہم الخسرون والفقرا

صما سر قنکم من قبل ان یاتی احدکم

الموت حقیقہ سب کو لا آخرتی

الی اہل قریب فاصدقوا کن

من الصالحین ولن یوحی اللہ نفسا

اذ احبوا احبھا واللہ خبیر بما تعملون

ان آیات میں علاوہ اس کے کہ ایسی غفلت میں اموال و اولاد نہ ڈالیں کہ اللہ کی

یاد سے غافل ہو جاویں اور ٹوٹے والوں میں ہوں یہ حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں

قبل موت کے خرچ کر لو تاکہ یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اگر کچھ اور موقع ملتا تو میں

صدقہ کر دیتا اور صالحین میں ہو جاتا کیونکہ موت کی ساعت ہرگز ٹل نہیں سکتی

پس قبل اس کے کہ موت آوے اگر خرچ کرنا چاہو تب تک کام میں خرچ کر دو لہذا

یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مالوں کے انتظام کرنے کا اختیار ہے کہ یا قبل

موت کے صرف کر ڈالے یا وصیت کرے اور انتظام کر جاوے کہ فلاں قسم کے

کار خیر میں صرف ہو۔ پس اگر خیر کے لئے کچھ اپنے مال کا انتظام کرنے والا ہو تو اس آیت میں اس کی ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اور جسے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو کہہ دو جو باریک بینی سے
اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کرتا ہے
فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔

پس اس آیت سے جو چیز زیادہ ہو اس کے خرچ فی سبیل اللہ کرنے کی ہدایت
نہ یہ کہ اپنے اور تنگی کر کے اور اسی لئے اس آیت میں اللہ قائل ہے یہ
بھی کہا ہے کہ اپنی آیات کو اللہ قائل ہے اس لئے بیان کرتا ہے کہ دنیا اور
آخرت میں فکر کریں یعنی یہ کہ کس خرچ سے نفع ہوگا اور کس خرچ سے نفع نہ
ہوگا اور یہ سوچیں کہ کب ایشیا کرنا چاہیے اور اپنی حاجت اگر ہو تو کب استیفاء
چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خرچ فی سبیل اللہ کے ثواب کو دیکھ کر اپنا نقد صاف کر لیں
جو خرچ فی سبیل اللہ نہ ہوگا۔ سورہ نور میں ہے۔

وَلَا يَأْتِ الْفَضْلَ مِنْكُمْ
وَالسَّعَةِ إِنَّ يَأْتِ الْفَضْلَ مِنْكُمْ
وَالْمُسْلِكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلِيعْلَمُوا لِيَصْنَعُوا الْفَضْلَ
إِنْ يَنْفَعُ اللَّهُ لَكُمْ
اور نہ تم کہاؤں صاحبان عقل تمہیں کے اور نہ
کہ نہ دینگے تاتے والوں اور مسکینوں اور مہاجرین
فی سبیل اللہ کو اور چاہیے کہ صاف کریں اور
درگزر کریں کیا دوست نہیں رکھتے کہ اللہ
آگے مغفرت کرے۔

سورہ حدید میں ہے۔ وَالْفَقْرَ
مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
اور خرچ کرو اس میں سے
کہ پھر ایم کو جائزین اس میں سو جو

اٰمَنَّا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا لَهُمْ اِجْرٌ كَبِيرٌ ۝
 سُوْرَةُ تَوْبَةٍ مِّنْ هٰذَا ۝ وَمَنْ اَعْرَابٌ
 مِّنْ يُّوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُنَا
 مَا يَنْفَعُ قُرْبًا مِّنْ عِندِ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ
 الْمَلَائِكَةِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لِّهٖمْ سَبِّحْ
 اللّٰهَ فِيْ رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ايمان لکھ میں اور انہوں نے خرچ کیا ان کیلئے اجر بڑا ہے
 اور اعراب میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لایا اللہ اور
 یوم آخر اور شراعت میں جو خرچ کرتے ہیں قریب خدا
 پاس کی اور دعا رسول کی آگاہ ہو کہ وہ ان کے قریب
 اُن کیلئے اللہ اقل کر گیا ان کو اپنی رحمت میں
 اللہ غفور رحیم ہے۔

مصرف احسان مالی و بر مالی و زکوٰۃ یعنی صدقات و مصرف صدقات

سُوْرَةُ بَقَرَةٍ مِّنْ هٰذَا ۝ يَسْأَلُوْكَ مَا
 ذٰلِكَ نَقُولُ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
 لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ
 الْمَسْكُوْنُ وَاٰتِ الْبَيْتِ وَ
 تَقْلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِدَعْوٰتِكُمْ

تجھے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو کہہ جو خرچ
 کرو تم خیر میں سے مال کی کیلئے، سو والین
 کیلئے اور ایتے والین کیلئے اور بیتوں کیلئے اور مسکینوں
 اور راہ مسافروں کیلئے اور جو کہ ہم کرنا چاہتے
 تو اللہ اس کو جانتا ہے۔

اِنْفَاقٌ خَيْرٌ كَاٰمِيٍّ ۝ ہر کہ بہتری کے لئے جو خرچ ہو نہ یہ کہ اسراف و بدی کیلئے
 اسی لئے اس آیت میں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے ایسے بہتر
 خرچ میں اُن لوگوں کو دینا جن کا اس آیت میں ذکر ہے اگر وہ مستحق ہوں بہت
 زیادہ و ثواب ہے۔ سُوْرَةُ نَّاسٍ مِّنْ هٰذَا ۝

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا
 هٰذَا لِلَّذِيْنَ اٰحْسَنُوْا وَاٰتٰوْا الْقُرْبٰى

اور عبادت کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کے ساتھ
 کسی چیز کو اور والدین کیساتھ کی کرو اور نادانوں کے ساتھ

والیقہی والمسلکین والنجار ذی
 القرنی والنجیب والصاب
 بالنجیب والنجیب والصاب
 ایماکم ان اللہ لا یحب من کان
 عتیا الا فخر بان الذین یجحدون و
 یامرون الناس بالخیل ولیکتون
 ساءلتهم اللہ من فضله وامتن فا
 الکفرین عذابا مہینا
 اور تمہوں کی اتنا کہ سب سے زیادہ اور یہ
 قرآن اور یہاں اجنبی سے اور یہ کہ قرآن سے اور
 راہ کے مسافر سے اور اس کے حکم مالک ہو چکے ہیں
 یہاں اللہ نے یہاں سے کہتا اسکو جو اتنا ہوا
 کرتا ہے جو خلی کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں اور تو کو
 بغل کا اور چپا تے ہیں جو دیا اللہ نے ان کو
 اسے فضل سے اور یہاں کیا ہے ہم نے کافرین
 کے لئے عذاب دیکھ دیتے والا۔

ان آیات میں حکم کر کے کہتا ہے اور جس ترتیب سے حکم ہے وہ فضل اسلام
 ثابت کرتا ہے اور ان لوگوں کے نسبت ہے کہ اللہ دوست نہیں رکھتا ہے
 ان کو جو اتنا ہی اور یہاں کرتے ہیں اور خلی کرتے ہیں اور بغل کرتے ہیں اور جو
 ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو چپا تے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔
 والیقہی والیقہی والیقہی والیقہی
 والیقہی والیقہی والیقہی والیقہی
 اور یہاں کو اور گردن چوڑانے میں۔

پس برواحسان میں جبکہ وہ مال سے متعلق ہو جو فرق ہے وہ ان آیات اور
 مذکورہ بالا آیت کے مقابلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

ان الصداقات للفقراء والمسلکین
 والعلیین علیہا والمولفۃ قلوبہم
 سوا انہیں کہ زکوٰۃ ہے واسطے فاسوک اور
 محتاجوں اور زکوٰۃ پر کام کرتے ہوں ان کی اور حکم کو

ب
 وفي السبيل في سبيل الله و
 الفت دلالتی بر آن کیلئے اور گردن چوڑائیں اور
 تاوان پھر میں اور اللہ کی راہ میں اور ساقیوں میں
 اللہ علیم حکیم
 اللہ کبریٰ سے اور اللہ علیم حکیم ہے

اس آیت سے زکوٰۃ کا فرض ہونا اور اس کا مصرف ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی
 ثابت ہوتا ہے کہ اسی میں سے اس کا وہ مصرف بھی دیا جاوے جو اس کے وصول
 و خرچ میں چکا کر کے نہیں صرف ہو۔ پس اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ
 اکٹھا جمع ہونا چاہیے اور اس کا دفتر ہونا چاہیے اور اس کے لئے کام کرنا چاہیے
 مقرر ہونے لازم ہیں۔ دوسرے منجملہ دیگر مصارف کے ایک مصرف اللہ کی
 راہ میں صرف کرنا ہے۔ پس اس سے وہ تمام اصناف ضروری و تقویٰ کہا جاتے
 ہیں جو علاوہ مذکورہ تفصیل کے اس آیت کے ہیں۔ تیسرے اللہ علیم حکیم اس
 آیت میں کہا ہے جس سے اشارہ ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ کی حکمت
 اللہ علیم حکیم کی مقرر کی ہوئی ہے لہذا اس میں قایدہ ہے۔ چوتھے احسان و
 بر کے جو مصرف اور پر کی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کے مصارف سے
 زکوٰۃ کے مصارف سے جو فرق ہے وہ مقابلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پانچویں
 اتفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ میں جو فرق ہے اس کو مقابلہ کر کے بخوبی سمجھ لینا
 چاہیے کہ زکوٰۃ کی حد میں ہے جو آنحضرت کے افعال متواترہ سے بطور تفسیر
 اس آیت و نیز اذن آیتوں کے جن میں زکوٰۃ کا حکم ہے ثابت ہوتا ہے اور غیر محسن
 خرچ مال جو اس کے علاوہ ہے وہ اتفاق سے ہیں مگر فوائد و احکام
 بیان ہو چکے ہیں۔

طعام کھلانے اور یتیم و اسیر کی معاونت گردان زاد کرنا فضائل

سورہ بقرہ میں ہے۔ و ما ادر ماثل
ما العقبۃ فک رقبۃ و اطعام
فی یوم ذی مسغبۃ یتیم اذ انقربۃ
او مسکینا ذامتر بۃ ثم کان من
الذین امنوا و قوا صوابا بالصبر
و قوا صوابا بالمحرمۃ اولئک
اصحاب الیمینۃ ۵

اور تو کیا جانے کر کیا ہے وہ کہانی دیکھنا
گردن کا پانچا کہنا سوک کے دن میں یتیم
قرابت والے کو یا مسکین خفا میں نہ لے کر
پھر ہوا ایمان والوں میں اور یتیم تکید کی
صبر کی اور یتیم تکید کی
رسم کھانے کی وہ لوگ اصحاب
یمین ہیں۔

سورہ ماعون میں ہے۔ اس آیت
الذی یکنہ بالذین فذلک الذی
یہد الیتیم ولا یحض علی طعام
المسکین ۵

کیا دیکھا تو نے اس کو
جو جھٹلاتا ہے وہیں کو سو و سو ہے
جو دیکھتا ہے یتیم کو اور نہیں تاکہ کرتا
مسکین کے کھانے پر۔

پس اس آیت کی وعید قابل خیال رکھنے کے ہے اور مسکین کے طعام کی تکلیف
کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے۔

و فی اموالہم حق للسائل و المحرم
یہ آیت ان تھمین کی تریف میں ہے جن کے لئے جنت اور شیشے ہیں۔ سورہ
نمل میں ہے۔ فاما الیتیم فلا تقهر
سورہ مدثر میں ہے۔ فذلک القیام

اور تھمین اموال بن جس سوال کرنا اور محرم کا
سو یتیم کو نہ جھڑک۔
سو دے ناسے والوں کو

حقہ والمساکین وابن السبیل الخ
 خیر للذین یریدون وجہ اللہ و
 اولئک ہم المفلحون۔
 سورہ حشر میں ہے۔ ما اوتیاء اللہ
 علی رسولہ من اهل القری فذلک
 والرسول ولذی القربی والیتمی
 والمساکین وابن السبیل کی لائیکو
 دواۃ بین الاغنیاء منکم
 میں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بغیر لڑائی کے قبضہ میں آوے وہ غلام
 لوگوں کے لئے ہوگا نہ کہ اغنیاء کے لئے۔ غرض یہ ہے کہ اغنیاء کو مسکین کے حصہ
 نہ ملے گا اور غیر اغنیاء کے حصہ میں نہ آئے گا۔ سورہ انفال میں ہے
 ما اعلفوا انما غنمکم من فشی فان
 للہ نصیبہ وللرسول ولذی
 القربی والیتمی والمساکین ما
 ابن السبیل ہ
 پس پانچواں حصہ جو اللہ کے لئے ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا سورہ ہشر میں ہے
 ان الاخراس یشربون من کانس
 کان من اجماع کافرا عینا کیشرب
 بجماعہ واللہ یفرق فیما یشاء لیس یؤلف

من انکارکمین کو اور مسافروں کو یہ بہتر
 ان لوگوں کیلئے جو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں
 اور وہی فلاح پائیں گے۔
 سورہ انفال غنیمت
 اور جو اللہ نے
 اپنے رسول کو مستیوں اور غلاموں سے
 اور رسول اور اس کے لئے والوں اور یتیموں
 اور مسکین اور مسافروں کے لئے اور یتیموں
 میں دو لکھ روپے کے قرین ہے۔
 جانو تم کہ جو کچھ غنیمت لاؤ کسی چیز سے
 اللہ کیلئے اس کا خمس ہے اور وہ بھی جو
 رسول کے اور قرابتوں کے اور یتیموں
 مسکینوں اور مسافروں کے۔
 ابراہیم بن یسار نے کہا کہ اس کی تفسیر
 کافروں کے ایک چشمہ ہے جس میں پتھر ہیں اور
 کے بندے روان کرتے ہیں اسکو ہر کسی کو

بالسندراء نجا فون یو ما کان قسماً
مستطیرا و لطعمون الطعام هلی
حبیه مسکیناً و یتیمأ و اسیراً انما
نظعمکم لوجه الله لا فین منکم
جزاء و لا شکوراً انا نخاف من ربنا
یو ما عبس ساقمطیراً فقیهم الله
ش ذالک الیوم ولقهم نصرة
و بس و اسجرا هم بما صیروا حنة
و حیرا الایه

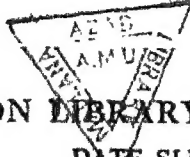
بزرگی بایست بخشندگی کن
کسی نیک بیند بر دو سراس
ترسد آنکه بر افتادگان به بخشاید
نیک و بد چون می بیاید مرد
خیر کن او فلان و غنیمت شمار عمر
هر که غمراور سے روز مصیبت خواهد
بنده حلقه بگوش از نوازی برود
گرامت جوانمزدی و نان و کسیت
طریقت بجز خدمت خلق نیست
به حب اهل دولت هون اثر از دنیا
نمین آس زمانه من کچه خیر و برکت
نه چھوڑیگا پر سائے هرگز تمسارا

اے بلندگو! پورا کر ستمی تو و مکر اور
ڈرتے ہیں اس دین کے اسکی برائی پسل پڑگی
اور کہلاتے ہیں کہانا اسکی محبت پر محتاج اور تم
اور میر کو کہتے ہیں کہ سو اس کے بہن کہ ہم کہلا
ہیں تم کو جو اللہ سنن غیا صیت بدلا اور شکوہ کری
ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن ادا اس تو پوری
چڑھی ہوئی پر بچایا انکو اللہ نے اسدن کی برائی
منہ سے اور ملا دیا انکو تازگی اور خوشی میں اور یہ
دیا انکو اسکا کہ صبر کرتے ہیں حنت اور جبر کا اللہ

کہ تادانہ تیفشانی نہ . روید
کہ نیکی رساند بہ خلق خداے
کہ گرز پائے در آید کسش نہ گیر و دست
خنک آن کس کہ گوے نیکی برو
زان پیشتر کہ بانگ بر آید فلان نماز
گو در ایام سلامت بجوان مردی کوش
لطف کن لطف کہ بیگانه شود حلقه بگو
مقالات بیسودہ طبل حق است
به تسبیح و سجاده و دلق نیست
نه ہو عیش میں جنگو اور دن کی پروا
اقامت سے بہتر ہے آسوقت حلت
بہلانی میں جو وقت تم نے گذارا

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.
DATE SLIP 296

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for each day the book is kept over time.

[illegible]

URDU STACKS

۳۹۶
۳۶۶

۲۳ فی

۳۹۶

۳۶۶

796

د. الزمان ولسفہ القرآن
۳۶۶

342

[illegible]